

हिन्दुस्तानी एकेडेमी, पुस्तकालय
इलाहाबाद

वर्ग संख्या.....

पुस्तक संख्या.....

क्रम संख्या..... १०३६

متن کدہ

متن کدہ

یعنی مولانا ابوبکر کلام اور ان کے خاندان کے بعض کاوشیخ کے سوانح و حالات
جس کا پہلا حصہ تا متر انہی کی تصنیف ہے۔

مرتب

فضل الدین احمد مرزا۔ بی، اس سی۔

ای، ام۔ این، جی، اس۔ دیو کی

البلاغ پریس

کلکتہ

جملہ حقوق طبع و اشاعت بندوستان اور ریاست ہائے متحدہ کے لئے محفوظ

فہرست

مقدمہ	الف	مطلب - علماء عصر اور ترک
تمہید از مصنف	۳	امر بالمعروف و کتمان حق کا عالمگیر فتنہ
باب		
۱۰ - حضرت شیخ جمال الدین رح	۱۰	فصل - واقعہ شہادت شیخ علائی
مطلب - سید رفیع الدین سلامی	۱۱	مطلب - ابتلاؤں میں شیخ نیازي
فصل - واقعہ محضر امامت شہنشاہ اکبر	۱۶	مطلب - قانون مجازات
مطلب - مخدوم الملک کی نسبت	۱۶	فصل - فتنہ حیل و احتیال
شاہ عبد الحق کی شہادت	۱۷	مطلب - بطلان حیل پر ائمہ سلف کا اتفاق
فصل - حضرت شیخ داؤد	۲۳	مطلب - فتنہ حیل کا شیوع اور اس کے نتائج مفسدہ
فصل - تحقیق حال فرقہ مہدیہ	۲۶	مطلب - حیلہ حلت مہر بغی
مطلب - بعض اقوال غریبہ سید محمد جونیوری	۳۰	مطلب - قیاس صالح و قیاس غیر صالح
فصل - اصحاب احوال اور انکی معذوریات	۳۲	مطلب - سقوط حد بصورت نکاح محرمات ابدیہ سے ارباب حیل کی مطلب براری
فصل - راہ انکار و راہ تقلید - اصحاب افراط و اصحاب تفریط - و صراط مستقیم اصحاب توسط - اقتصدان - اور اس بارے میں ایک قاعدہ -		مطلب - نفاذ قضاء ظاہراً و باطناً
مطلب - تحقیق تارویل حق و تارویل باطل	۳۸	۷۳ سے اصحاب حیل کی کامیابی
مطلب - تطبیق عقل و نقل -	۳۹	مطلب - تکذیب منسوبات حیل بد
فصل - اقوال علماء حق نسبت سید محمد	۴۰	۷۴ قاضی ابو یوسف رح
مطلب - ظہور دعوت حضرت شیخ نیازي	۴۱	مطلب - منسوبات موضوعہ عقائد و فقہ
مطلب - شیخ علائی -	۴۲	مطلب - بعض مذاقب قاضی ابو یوسف
فصل - فتنہ غرور عقائد و نسیان عمل -	۴۵	۷۷ مطلب - تحقیق تفریعات فقہیہ
فصل - شیخ علائی اور دربار شہی	۵۳	۷۸ متأخرین و "کذا عند فلان"
مطلب - نظام شمسی کی طرح نظم انسانی کے بنی مرکز و محور		مطلب - اصول موضوعہ متأخرین و نسبت بائمہ سلف -
۵۵		۷۹ مطالب - ائمہ سلف کا دامن بدعت
		۸۰ حیل سے پاک ہے -
		مطلب - بدعت حیل کے علمی و عملی ثمرات
		۸۱ فصل - عہد اکبری کے علماء دنیا اور دہاندہ کے شہادت

- مطلب - خلیفہ معتصم کا جبر و قہر
اور امام احمد کا طریق سنہ
۱۱۸ رسل پر ثبات -
- مطلب - ”رخصۃ“ اور ”عزیمۃ“
خواص امت کا مشرب عزیمۃ ہے
۱۲۱ نہ کہ رخصت -
- مطلب - تفسیر آیۃ ”فلما راینہ اکبرنہ
۱۲۵ و قطعن ایدیہن“
- مطلب - مرتبۃ خاصۃ حضرت امام احمد
اور انکے طریق کا طریق سنہ، اور
۱۲۹ انکا امام اہل السنۃ ہونا -
- مطلب - تحقیق لفظ ”حکمت“ مستعملہ
قرآن و سنہ، و رد معتزلۃ قدیم
۱۳۱ و جدید -
- مطلب - آزمائش فتنۃ طمع، فتنۃ خوف
۱۳۴ سے کہیں زیادہ صعب ہے -
- فصل - اتھریس صدی ہجری کی عالم
اشربی اور امام ابن تیمیہ کی
۱۳۵ دعوت کا ظہور
- مطلب - متاخرین علماء حدیث میں
امام ذہبی اور حافظ عسقلانی
۱۳۷ کی خصوصیت -
- مطلب - ”آئمۃ معاصریں کی شہادت اور
۱۳۸ سب کا اعتراف کہ ”مزارینا مثله“
- مطلب - امام ابو حیان صاحب تفسیر بکر
۱۴۲ مطلب - قصیدۃ شیخ ابو اسحاق
- مطلب - وراثۃ کاملۃ نبوت، اور مقام
۱۴۴ تداری نفوس و معالجۃ امم
- مطلب - حافظ عماد الدین واسطی کی
۱۴۷ شہادت اور مقام تفانی فی السنۃ
- مطلب - سلف کا طریق تعلیم، اور
۱۴۸ (قسام ثلاثۃ تعلیم علوم، و تعلیم
کتب، و تعلیم روایات -
- مطلب - شیخ واسطی کی جستجوئے
۱۴۹
- فصل - حضرت شیخ جمال الدین اور
شیخ داؤد کا کارنامۃ دعوت و ثبات
۸۴ فی سبیل الحق -
- فصل - مقام ”عزیمۃ دعوت“
۸۷ مراتب ثلاثۃ دعوت و جمیع
- مطلب - مراتب ثلاثۃ دعوت و جمیع
۸۹ اعمال و عزائم -
- مطلب - تحقیق مرتبۃ ”صدیقیۃ“
۹۰
- مطلب - افراد خاصۃ امت، و عزائم و
۹۴ اعمال مختلفۃ مجددین عہد -
- فصل - ظہور دعوت و تجدید کے لیے یہ
ضروری نہیں کہ داعیان حق
۱۰۰ معدوم ہو گئے ہوں -
- مطلب - اصل مبداء دعوت امامت، مقام
نبوت، اور مجددین امت کے تمام
اعمال اسی مقام سے ماخوذ
۱۰۳ و مکنتسب -
- مطلب - شرح اسباب مانع نصرۃ
۱۰۶ و تکمیل معاملۃ دعوت -
- مطلب - ”مجدد“ اپنے عہد کا سلطان
و قیوم ہوتا ہے اور واسطۃ العقد
۱۰۸ جمیع برکات و فیوض -
- فصل - تاریخ اسلام کے بعض قرورن انبعاث
دعوت و ایام تجدید و احیاء ملت - ۱۱۱
- مطلب - اوائل بنو امیہ اور دعوت عظیمۃ
حضرت امام حسین علیہ السلام - ۱۱۱
- مطلب - عہد مروانیہ اور حضرت سعید
بن المسیب - ۱۱۲
- مطلب - عہد عباسیہ اور حضرت
امام مالک - ۱۱۲
- فصل - فتنۃ اعتزال و بدعتۃ تکلم بالفلسفہ
اور دعوت حضرت امام احمد بن حنبل - ۱۱۳
- مطلب - عہد مذکور کی عالم اشربی
۱۱۴ مطلب - تحقیق حدیث ”علیک
”و آدہ“ ”علیکم انفسکم“

- فصل - امام ابن تیمیہ کے معارف مختصہ - ۱۵۶
- مطلب - اصحاب کلام و رائے کی بیجا مصلحتی اور اصحاب تفریط و سنۃ کی حقیقت یابی - ۱۵۷
- فصل - سیرۃ طیبہ محمدیہ کا مطالعہ و تدبیر ہی تمام امراض شک و انکار کا علاج ہے - ۱۵۹
- مطلب - اصل یقین و حقیقت علوم انبیاء کرام ہیں - اور باقی جو کچھ ہے شک و ظلمت ہے - ۱۶۱
- مطلب - تحقیق اقسام ثلاثہ نفس امارہ، و لوامہ، و مطمئنہ - ۱۶۲
- مطلب - فلسفہ و عقل پرستی کی راہ یقین و طمانینہ تک نہیں پہنچا سکتی - یہ دعوا صرف قرآن و صاحب قرآن کا ہے - ۱۶۸
- فصل - انبیاء کرام کی زندگی بجائے خود ایک دلیل یقین ہے - ۱۷۴
- مطلب - قرآن حکیم کا استدلال و استشہاد حیات طیبہ حضرت ختم المرسلین سے - ۱۷۶
- مطلب - جامعیت مرتبہ نبوت حضرت ختم المرسلین - ۱۷۷
- فصل - سیرۃ نبویہ، مخوذ و مستنبط از قرآن حکیم - ۱۸۰
- فصل - معارف ابن تیمیہ کے برکات جاریہ - ۱۸۸
- مطلب - تمام مطالب جدل و زور و تشکیکات معقولہ و تعقلات کلامیہ حدیث نفس میں داخل ہیں - ۱۸۸
- مطلب - نامہ و صیۃ امام احمد بن حنبل - ۱۹۳
- مطلب - شیخ ابو حفص بزار اور حافظ
- مطلب - امام ابن تیمیہ کی زندگی ہی میں انکے معارف کی شہرت اور رفعت ذکر - ۱۹۹
- مطلب - موجودہ عہد کا فتنہ شک و الحاد اور آئمۃ اصحاب حدیث و سلف کے معارف - ۲۰۲
- مطلب - منکرین وحی کا کوئی شک و اعتراض ایسا نہیں جو پیروان قرآن و سنۃ کیلئے نیا ہو - ۲۰۴
- مطلب - موجودہ فتنہ الحاد کے مقابلہ میں صرف اصحاب حدیث و سنۃ ہی کامیاب ہیں - متکلمین کا طریقہ پلے بھی ناکام رہا اور اب بھی ناکام ہے - ۲۰۵
- مطلب - پرستاران یونان و مقلدین فرنگ - ۲۰۷
- فصل - فتنہ "علم کلام جدید" - ۲۰۹
- مطلب - شک اور یقین، دونوں کا سرچشمہ ہمیشہ سے ایک ہی اور یکساں رہا ہے - اسمیں قدیم و جدید کا فرق نہیں - ۲۱۰
- مطلب - آج ضرورت علم کلام جدید کی نہیں، بلکہ معارف قرآن و حدیث و آئمۃ حدیث کے تجدید کی ہے - ۲۱۳
- مطلب - متکلمین کا اقرار ناکامی و اعتراف نامرادی - ۲۱۳
- فصل - متکلمین خود شک و شبہات کا باعث ہوتے ہیں اور اس بارے میں ایک نکتہ دقیق - ۲۱۵
- مطلب - حقیقت منع تعمق فی الدین و کلام بالرائے، و مسائل فرضیہ و دفع شبہات قبل از تولید شبہات - ۲۱۶
- فصل - امام ابن تیمیہ اور انکے مشہور مخالفین - ۲۲۰
- مطلب - مکتوب قضی سبکی بنام

مطلب - اصحاب عزائم کے معاملات	مطلب - امام ابن تیمیہ کی نسبت
کو عامۃ اصحاب طریق کی	۲۲۶ علمائے ہند کی بے خبریوں -
درماندگیوں پر قیاس نہیں کرنا	مطلب - امام داؤد ظاہری کا شمار آئمہ
۲۴۷ چاہیے -	۲۲۹ اہل سنت میں سے ہے -
فصل - بعض احادیث نسبت فتن	وصل - آٹھویں صدی ہجری کا عہد
آخر الزمان -	مفسد و فتن اور امام ابن تیمیہ
فصل - خاتمہ تذکرہ مولانا جمال الدین	۲۳۲ کا عملاً اقدام اصلاح -
۲۷۰ اور الزام مہدویت کی حقیقت -	۲۳۹ فصل - تاریخ ہند کے بعض ایام دعوت -
۲۷۶ فصل - تنزل درسیات علوم اسلامیہ -	مطلب - عہد اکبری و جہانگیری
فصل - حضرة شیخ داؤد کی ایک	۲۴۰ اور ظہور دعوت حضرت مجدد
۲۸۲ پیشین گوئی -	سرہندی -
فصل - بعض حالات و واردات	مطلب - دور آخر اور ظہور دعوت حضرت
مصنف -	۲۴۴ شاہ ولی اللہ رح -
۲۸۷	۲۴۵ مطلب - حضرت علامہ رحمہ اللہ شہید رح -

مقدمہ

فیضی حسنت ازین عشق کہ دوران امروز
گرم دارد ز تو ہنگامے زواری را!

سنہ ۱۹۱۲ء

سنہ ۱۹۱۲ - کا زمانہ بھی ہندوستان کی تاریخ میں ہمیشہ ایک یادگار
زمانہ رہیگا -

یہی زمانہ ہے جب مسلمانان ہند کی مذہبی و سیاسی حالت میں
یکایک ایک انقلاب عظیم رونما ہوا ، اور قوموں کی زندگی میں جو
تبدیلی بتدریج برسوں کے اندر پیدا ہوسکتی ہے ، وہ بظاہر چند مہینوں کے
اندر تمام قوم میں پیدا ہوگئی !

یہ وہ زمانہ تھا کہ مسلمانان ہند من حیث القوم پولیٹیکل جدوجہد
سے بالکل الگ تھلگ رہنے کو اپنی قومی پالیسی سمجھتے تھے ، اور ملک
کی سیاسی زندگی کا پورا میدان صرف ہندوؤں کیلئے چھوڑ دیا گیا تھا -
مسلم لیگ قائم ہوچکی تھی مگر اُس کا پالیٹکس بھی صرف یہی تھا کہ
ملک کی عام سیاسی ترقی کی روک تھام میں دفتری اقتدار کا ہاتھ
بتائے اور جہاننگ ممکن ہو حرکت اور ترقی کو روکے - اُس نے صاف صاف
اعلان کر دیا تھا کہ مسلمانوں کا پولیٹیکل کام یہ نہیں ہے کہ گورنمنٹ سے
حقوق طلب کرے ، بلکہ صرف یہ ہے کہ ہندوؤں کی پولیٹیکل جدوجہد
کی مخالفت کرے - مسلمانوں میں سے گنتی کے چند افراد جو انڈین نیشنل
کانگریس میں شریک ہوتے تھے ، اُنکے سامنے بھی خود اپنی کوئی راہ نہ تھی -
وہ سمجھتے تھے کہ صرف کانگریس میں شریک ہو جانا ، اور ہندوؤں کی دیکھا
دیکھی طلب حقوق اور ملکی حالت کی تبدیلی پر زور دینا ، اور ہر کام میں
اُنکا نمونہ سامنے رکھنا ، مسلمانوں کیلئے ترقی کی بڑی سے بڑی معراج ہے -

(ب)

مذہبی حیات جو عام طور پر ہو رہی تھی، علی الخصوص تعلیم یافتہ جماعت نے، وہ محتاج بدین نہیں۔ مذہب کے علم و عمل سے سب پاک قدم نہیں تھے، اور عموماً ایک عام بے پروائی اور بے تعلقی چھائی ہوئی تھی۔ اسلام کا مذاقہ محض ایک براے نام قومی رشتہ سمجھا جاتا تھا، اور ابھی بہت سی طبیعتوں پر سخت شاق تھا۔ ہزاروں تعلیم یافتہ نوجوان تھے جو مذہب اور مذہب کے ہر خیال کی تحقیر کرنا اور اسکو خلاف عقل و تہذیب بنانا اپنا قابل فخر کارنامہ سمجھتے تھے۔ یہ بات عام طور پر مسلم ہو چکی تھی کہ نئی تعلیم یافتہ جماعت کو مذہب سے کوئی واسطہ نہیں، اور اسکول و کالج کی تعلیم اور مذہبی زندگی، دونوں ایک جگہ جمع نہیں ہوسکتیں۔ حتیٰ کہ اگر کوئی شخص ترکی ترقی اورھا ہوا نماز پڑھتا نظر آجائے، یا قرآن شریف کی کوئی آیت اسکی زبان و قلم سے نکل جائے تو لوگوں کو ایک نہایت تعجب انگیز اور غیر معمولی واقعہ معلوم ہوتا۔ ایک خاص واقعہ کی طرح اسکا ذکر کیا جاتا کہ فلاں شخص نے کالج میں تعلیم پائی ہے اور ساتھ ہی نماز بھی پڑھ لیا کرتا ہے! یہ تعجب بدجائے بھی نہ تھا۔ جن لوگوں کو مذہب کی ضرورت اور خدا کی ہستی میں بھی شک ہو، ان سے مذہبی معلومات اور نماز روزہ کی پابندی کی کیا امید کی جاسکتی ہے؟

غیر انگریزی خواں طبقہ اگرچہ بظاہر اسقدر مذہب سے بیگانہ نہ تھا، لیکن مذہب کی حقیقی زندگی اُس میں بھی مفقود تھی، اور اصلی مقصد کا اسکو بھی کچھ پتہ نہ تھا۔ یہ خیال ہر شخص پر چھایا ہوا تھا کہ اسلام کی تعلیم اسے سوا کچھ نہیں ہے کہ دنیا کو ترک کر دے اور صرف نماز روزہ اور روز و وظائف میں زندگی بسر کر دے۔ اگر اتنا نہیں ہوسکتا تو خیر بد اس اور کھانے پینے رہنے سہنے کے معاملات میں کوئی نئی بات اختیار نہ کر دے۔ کسی عالم یا پیر صاحب سے آمد و رفت جاری رکھو، اور اللہ اللہ کرتے دنیا سے چل بسو۔ اس کے علاوہ اور کوئی بات نہیں جسکی اسلام تعلیم دیتا ہے اور جسکی ایک مسلمان کو ضرورت ہو۔

ان سے اگرچہ ہمیشہ کہا جاتا تھا کہ دین و دنیا کی گڑھی خوبی ایسی نہیں ہے جو قرآن شریف نے نہ بتلائی ہو، لیکن یہ محض ایک خوش اعتدائی کی بات تھی جو رسماً زبان سے کہی جاتی تھی۔ نہ تو اس پر

(ج)

کسی کا دلی یقین تھا - نہ کسی نے اسکو عملاً ثابت کر کے دکھلایا تھا - جو لوگ سچے دل سے اسکو مانتے تھے ، وہ بھی کبھی اسکی حقیقت معلوم کرنے کی کوشش نہیں کرتے تھے اور اس خیال سے اپنے دل کو تسلی دیتے تھے کہ گو قرآن میں سب کچھ ہے مگر اسکو بڑے بڑے اماموں اور ولیوں نے سوا آدھ کوئی نہیں جان سکتا - اور نہ اُس پر غور کرنے یا عمل کرنے کی تمام مسلمہ نون کو ضرورت ہے !

قوم کا سب سے زیادہ محترم طبقہ علماء و مشائخ کا ہے - لیکن اس جماعت کا یہ حال تھا کہ گویا اسکو مسلمانوں کی موت و حیات سے کوئی واسطہ ہی نہیں - قوم کا جاہل سے جاہل اور ادنیٰ سے ادنیٰ طبقہ بھی دنیا کے حالات اور مسلمانوں کے قومی زوال کی جتنی خبر رکھتا تھا ، اُنہی بھی ہمارے دین و دنیا کے ان پیدشاؤں کو نہ تھی - دنیا میں کیا انقلابات ہو رہے ہیں ؟ مسلمانان عالم پر کیا گزر رہی ہے ؟ اُنکی قومی زندگی کس کس طرح متاثری جارہی ہے ؟ خود ہندوستان میں ہمارا روز بروز کیا حال ہو رہا ہے ! یہ تمام باتیں اس مقدس گھر کے نزدیک دنیا اور دنیا داروں کی باتیں تھیں جن کا ہم رگمان بھی ایک عالم دین کیلئے باعث عار تھا - قوم قوم پکارنا یا مسلمانوں کی قومی و ملکی حالت کی فکر کرنا ، اور اسکے لیے لوگوں میں تحریک پیدا کرنا بھی ان حضرات کے نزدیک نیچریت میں داخل تھا جس سے ہر متقی پڑھیزگار مسلمان کو پناہ مانگنی چاہیے - عام طور پر اس گھر کے اعتقاد یہ تھا کہ ہمارا کام صرف ” دین “ ہے - اور ” دین “ کا مطلب یہ ہے کہ نماز روزہ کے مسائل بتلا دیے جائیں ، یا کفر کے فتوؤں پر مہریں کر دی جائیں ، یا شاگردوں کو چند کتابیں پڑھا دی جائیں - باقی رہی مسلمانوں کی قومی زندگی اور اُنکی موت و حیات ، تو یہ تمام باتیں ” دنیا داری “ کی باتیں ہیں ، یا ” سیاسی “ - علماء دین اور مشائخ طریقت کو اُن سے کیا واسطہ ؟

رموز مملکت خویش خسروان دانند

گدائے گوشہ نشینی تو حافظاً مخروش

اگر اُن میں سے کسی بزرگ کو چند لمحہ کیلئے قوم کی حالت زار پر توجہ بھی ہوتی تھی تو یہ کہہ کر خود اپنے اور اپنے معتقدین کے دلوں کو تسکین دیدیتے تھے کہ اب ہماری تمہاری کوشش سے کیا ہو سکتا ہے ؟ اب توقیہات

قریب ہے اور مسلمانوں کی تبدیلی لازمی - سارے کاموں کو حضرة امام مہدی
کے نظریے کے انظار میں ملقمی کر دینا چاہیے - اسوقت ساری دنیا خود بخود
مسلمانوں کیلئے ختمی ہو جائیگی -

اسمیں شک نہیں کہ مذہب اور قرآن کا ذکر ہمیشہ ان بزرگوں کی
زبانوں پر جاری رہتا تھا، مگر قرآن کو جیسی شکل میں خود انہوں نے دیکھا
ہو، دسی ہی شکل دوسروں کو بھی دکھاتے تھے - وہ شکل اس قابل تو
ضرورتی نہ قیمتی کہتوں میں لپیٹ کر طاق پر رکھ دی جائے، مگر ایسی
نہ بھی جو ہمارے دلوں میں گھر کرے، اور خدا سے پھرے ہوئے سروں کو
پھر خدا کے سامنے گرا دیتی !

قوم کے جو بعض سربرآوردہ اشخاص آج نئی قومی زندگی کے رکن
سمجھے جاتے ہیں، خود ان سب کا بھی یہی حال تھا - ”کامریڈ“ کلکتہ
سے نکل چکا تھا، اور اُسکی مخصوص انگریزی انشا پردازی نے تمام ملک
میں شہرت پیدا کر لی تھی - لیکن پالیسی اور تحریک کے اعتبار سے وہ بھی
”سی پرانی رزس کا نقیب تھا اور قوم کیلئے کوئی نیا نصب العین سامنے
نہیں رکھتا تھا - وہی کانگریس اور ہندوؤں کی مخالفت اور وہی پالیٹکس
میں قدامت و توکل کی تعلیم اُسکے صفحات پر بھی نظر آتی تھی -

اسی اثناء میں دہلی دربار ہوا اور تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان
کیا گیا - اس واقعہ نے تمام تعلیم یافتہ مسلمانوں پر یہ حقیقت روشن
کر دی کہ انکی پولٹیکل پالیسی لائق تبدیلی ہے - لیکن پھر بھی نہ تو کوئی
نئی راہ نکلی، اور نہ کوئی ایسا قدم آگے بڑھا جو مسلمانوں کو دوسری
قوموں کی پیرزوی سے ہٹا کر خود انکی اپنی راہ انکو دکھلا دیتا -

”الہلال“

یہ حثت تھی، کہ یکایک کلکتہ سے ”الہلال“ نکلا، اور اس شان سے
نکلا، کہ تمام ملک کی نظریں بے اختیار اُسکی جانب اٹھ گئیں - اُسکی
حرکت انقلاب انگیز تھی اور حرکات نئی - ظاہری شکل و صورت بھی
نئی، اور باطنی محاسن بھی نئے - ابھی درچار نمبر ہی نکلے تھے کہ عام ر
خاص، ادنیٰ اعلیٰ، سب کی زبانوں پر اُسی کا نام تھا، اور ہر گروہ اور ہر
طبقہ کے لوگوں نے اُسکے سوا سب کو بھلا دیا تھا !

- اُس کی سب سے بڑی یادگار خصوصیت اُسکا سرتاپا مجتہدانہ انداز تھا ،
 اور اسی نے اُسکو چند ہفتوں کے اندر رہ مقبولیت و عزت دیدی جو دوسروں
 میں بھی بہ مشکل نصیب ہوسکتی ہے - ظاہری وضع و شکل سے لیکر
 مضامین و مطالب تک ، ہر بات میں رہ اپنی راہ سب سے الگ رکھتا تھا ،
 اور اپنے رنگ میں سب سے نرالا تھا - اُس نے کسی چھوٹی سی چھوٹی
 اور جڑی سے جڑی بات میں بھی دوسروں کی تقلید نہ کی ، بلکہ تقلید
 و پیروی کیلئے خود اپنا نمونہ پیش کیا - مذہبی دعوۃ و تبلیغ ، پرتیکل
 پالیسی ، علمی و ادبی مباحث ، طرز تحریر و انشاء ، الفاظ و تراکیب ،
 کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں اُس نے اپنا مجتہدانہ انداز ہاتھ سے
 دیا ہو - اسی خصوصیت کا نتیجہ ہے کہ یکا یک ملک کے تمام پچھلے رنگ
 مت گئے ، اور ہر بات میں صرف اُسی کا رنگ غالب آگیا - لوگ بے اختیار
 اپنی راہیں چھوڑ کر اُسی کی راہ اختیار کرنے لگے ، اگرچہ کسی سے بھی
 آج تک اُسکی ادھوری تقلید بھی بن نہ آئی -

عام مذہبی انقلاب

”الجلال“ کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہمیشہ تاریخ ہند میں یادگار رہیگا ،
 رہ پائدار مذہبی انقلاب ہے جو یکایک مسلمانوں میں اُسکی دعوۃ حق سے
 پیدا ہوگیا - لاکھوں کروڑوں مسلمان ہمیشہ قرآن شریف پڑھتے پڑھاتے رہتے
 ہیں مگر قرآن کی تعلیم کی اصلی حقیقت سب سے پہلے اُسی نے
 آشکارا کی ، اور یکایک سب کے دل میں یہ بات اتر گئی کہ ہماری دینی
 و دنیوی فلاح و ترقی کی صرف وہی راہ صحیح ہوسکتی ہے جو اُسکی رہنمائی
 سے کھلی ہو - رسمی طور پر یہ بات پہلے بھی کہی جاتی تھی ، لیکن اس طرح
 کسی نے نہیں بتلائی تھی کہ جاہل سے لیکر عالم تک ، سب کے دنوں کو
 مسحور کرے ، اور سب بے اختیار ہوکر اُسکی طرف کھنچ جائیں - اُس نے
 نہ صرف اُسکی پکار بلند کی ، بلکہ قومی زندگی کی ہر بات میں قرآن کی
 تعلیم دنیا کے آسے پیش بھی کر دی ، اور ہر طرف سے ہڈ کر قوم کو صرف
 مذہب کی سچی راہ پر لگادیا - سیاست ، معاشرت ، تعلیم ، ساری باتوں
 کی اصلی بنیاد صرف مذہب اور قرآن کی تعلیم قرار پائی - گو ابتدا
 میں بہت سے لوگوں نے مشافہتیں بھی کیں ، لیکن رفتہ رفتہ سب نے اُسکے

قرب ہے اور مسلمانوں کی تباہی لازمی - سارے کاموں کو حضرة امام مہدی کے نکلنے کے انتظار میں ملتوی کر دینا چاہیے - اس وقت ساری دنیا خود بخود مسلمانوں کیلئے خالی ہو جائیگی -

اس میں شک نہیں کہ مذہب اور قرآن کا ذکر ہمیشہ ان بزرگوں کی زبانوں پر جاری رہتا تھا، مگر قرآن کو جیسی شکل میں خود انہوں نے دیکھا تھا، ویسی ہی شکل دوسروں کو بھی دکھاتے تھے - وہ شکل اس قابل تو ضرور تھی کہ قیمتی کپڑوں میں لپیٹ کر طاق پر رکھ دی جائے، مگر ایسی نہ تھی جو ہمارے دلوں میں گھر کرے، اور خدا سے پھرے ہوئے سروں کو پھر خدا کے سامنے گرا دیتی!

قوم کے جو بعض سربرآوردہ اشخاص آج نئی قومی زندگی کے رکن سمجھے جاتے ہیں، خود ان سب کا بھی یہی حال تھا - ”کامریڈ“ کلکتہ سے نکل چکا تھا، اور اُسکی مخصوص انگریزی انشا پر دازی نے تمام ملک میں شہرت پیدا کر لی تھی - لیکن پالیسی اور تحریک کے اعتبار سے وہ بھی اُسی پرانی روش کا نقیب تھا اور قوم کیلئے کوئی نیا نصب العین سامنے نہیں رکھتا تھا - رہی کانگرس اور ہندوؤں کی مخالفت اور رہی پالیٹکس میں قناعت و توکل کی تعلیم اُسکے صفحات پر بھی نظر آتی تھی -

اسی اثناء میں دہلی دربار ہوا اور تقسیم بنگال کی منسوخی کا اعلان کیا گیا - اس واقعہ نے تمام تعلیم یافتہ مسلمانوں پر یہ حقیقت روشن کر دی کہ اُنکی پرتیکل پالیسی لائق تبدیلی ہے - لیکن پھر بھی نہ تو کوئی نئی راہ کھلی، اور نہ کوئی ایسا قدم آگے بڑھا جو مسلمانوں کو دوسری قوموں کی پیروی سے ہٹا کر خود اُنکی اپنی راہ اُنکو دکھلا دیتا -

”الہلال“

یہ حالت تھی، کہ یکایک کلکتہ سے ”الہلال“ نکلا، اور اس شان سے نکلا، کہ تمام ملک کی نظریں بے اختیار اُسکی جانب اُٹھ گئیں - اُسکی ہر بات انقلاب انگیز تھی اور ہر بات نئی - ظاہری شکل و صورت بھی نئی، اور باطنی محاسن بھی نئے - ابھی درچار نمبر بھی نکلے تھے کہ عام رخصت، ادنیٰ اعلیٰ، سب کی زبانوں پر اُسی کا نام تھا، اور ہر گھر اور ہر طبقہ کے لوگوں نے اُسے سوا سب کو بھلا دیا تھا!

- اُس کی سب سے بڑی یادگار خصوصیت اُسکا سرتاپا مجتہدانہ انداز تھا ، اور اسی نے اُسکو چند ہفتوں کے اندر وہ مقبولیت و عزت دیدی جو برسوں میں بھی بہ مشکل نصیب ہوسکتی ہے - ظاہری وضع و شکل سے لیکر مضامین و مطالب تک ، ہر بات میں وہ اپنی راہ سب سے الگ رکھتا تھا ، اور اپنے رنگ میں سب سے نرالا تھا - اُس نے کسی چھوٹی سی چھوٹی اور جڑی سے جڑی بات میں بھی دوسروں کی تقلید نہ کی ، بلکہ تقلید و پیروی کیلئے خود اپنا نمونہ پیش کیا - مذہبی دعوے و تبلیغ ، پرتیکل پالیسی ، علمی و ادبی مباحث ، طرز تحریر و انشاء ، الفاظ و تراکیب ، کوئی بات ایسی نہیں ہے جس میں اُس نے اپنا مجتہدانہ انداز ہاتھ سے دیا ہو - اسی خصوصیت کا نتیجہ ہے کہ یکا یک ملک کے تمام پچھلے رنگ مت گئے ، اور ہر بات میں صرف اُسی کا رنگ غالب آگیا - لوگ بے اختیار اپنی راہیں چھوڑ کر اُسی کی راہ اختیار کرنے لگے ، اگرچہ کسی سے بھی آج تک اُسکی ادھوری تقلید بھی بن نہ آئی -

عام مذہبی انقلاب

”الہلال“ کا سب سے بڑا کارنامہ جو ہمیشہ تاریخ ہند میں یادگار رہیگا ، وہ پائدار مذہبی انقلاب ہے جو یکایک مسلمانوں میں اُسکی دعوے حق سے پیدا ہوگیا - لاکھوں کروڑوں مسلمان ہمیشہ قرآن شریف پڑھتے پڑھاتے رہتے ہیں مگر قرآن کی تعلیم کی اصلی حقیقت سب سے پہلے اُسی نے آشکارا کی ، اور یکایک سب کے دل میں یہ بات اُتر گئی کہ ہماری دینی و دنیوی فلاح و ترقی کی صرف وہی راہ صحیح ہوسکتی ہے جو اُسکی رہنمائی سے کھلی ہو - رسمی طور پر یہ بات پہلے بھی کہی جاتی تھی ، لیکن اس طرح کسی نے نہیں بتلائی تھی کہ جاہل سے لیکر عالم تک ، سب کے دلوں کو مسحور کر لے ، اور سب بے اختیار ہو کر اُسکی طرف کھنچ جائیں - اُس نے نہ صرف اُسکی پکار بلند کی ، بلکہ قومی زندگی کی ہر بات میں قرآن کی تعلیم دنیا کے آگے پیش بھی کر دی ، اور ہر طرف سے ہٹا کر قوم کو صرف مذہب کی سچی راہ پر لگادیا - سیاست ، معاشرت ، تعلیم ، ساری باتوں کی اصلی بنیاد صرف مذہب اور قرآن کی تعلیم قرار پاگئی - گو ابتدا میں بہت سے لوگوں نے مخالفتیں بھی کیں ، لیکن رفتہ رفتہ سب نے اُسکے

آگے سر جھکا دیا، اور آج تمام مسلمانوں پر جو رنگ چھایا ہوا ہے، خواہ اسکا ظہور سیاسی مباحث میں ہو، یا کسی دوسری شکل میں، مگر سب چل رہے ہیں اسی راہ پر!

سب سے زیادہ یادگار اور تعجب انگیز اثر اُس نے دو جماعتوں پر ڈالا، اور یہی دونوں جماعتیں تمام قوم کے لیے بمنزلہ اصل و بنیاد کے ہیں۔ یعنی علماء مشائخ کا گروہ، اور انگریزی تعلیم یافتہ جماعت۔ اگر ”الہلال“ شائع ہو کر آذر کوئی کام نہیں کرتا۔ صرف ایک عالم، ایک پیر، ایک با اثر جدید تعلیم یافتہ شخص کو اُس رنگ میں رنگ دیتا جس میں اُس نے تمام قوم کو رنگ دیا ہے، تو صرف یہی کارنامہ اُسکی انقلابی قوت کے اعتراف کیلئے کافی تھا۔ علماء مشائخ کا گروہ جو اپنے مدرسوں اور حجرے سے کبھی جھانک کر بھی دنیا کی حالت پر نظر نہیں ڈالتا تھا، الہلال نے اُنکو یکایک نکال کر جدوجہد کے میدانوں میں کھڑا کر دیا، اور اُن میں سے ہر شخص نے محسوس کر لیا کہ ہم اپنے اصلی فرض کو آج تک بھولے ہوئے تھے۔ تعلیم یافتہ جماعت کا یہ حال ہوا کہ یا تو یہ گروہ مذہب کے نام سے متوحش تھا، یا اب ہزاروں سرخدا کے آگے جھک گئے، ازر بعض کا تو یہ حال ہوا کہ برے عابدوں زاہدوں کو اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ شب و روز قرآن کی صدائیں اُنکی زبانوں سے نکلنے لگیں۔ اس بارے میں جیسے جیسے عجیب واقعات دیکھے اور سنے گئے ہیں، اور ”الہلال“ کے ایک ایک مضمون بلکہ ایک ایک سطر نے جیسے جیسے ہوش رہا اثر لوگوں پر ڈالے ہیں، اُنکو اگر بیان کیا جائے تو ایک پورا رسالہ بن جائے۔

مثال کے طور پر میں صرف چند محترم ناموں کا ذکر کرونگا۔ طبقہ علماء میں سے حضرت مولانا محمود الحسن صاحب دیوبندی کا یہ قول خود مولانا ابوالکلام نے ایک مرتبہ مجھ سے نقل کیا تھا کہ ”ہم سب اصلی کام بھولے ہوئے تھے۔ الہلال نے یاد دلادیا“ یہ جملہ انہوں نے اُس موقع پر کہا تھا جب ایک شخص نے الہلال میں تصویروں کے ہونے کی شکایت کی تھی۔ تعلیم یافتہ جماعت میں فدائے قوم مسٹر محمد علی اور مسٹر شوکت علی خاں، اور ہمارے قومی شاعر ڈاکٹر اقبال کا ذکر کر دینا کافی ہے۔ ان دونوں اسلام پرستوں کو مذہب کی راہ اُسی نے دکھلائی، اور بتدریج اپنے رنگ میں یکقلم رنگ دیا۔ ورنہ ہم لوگوں کو وہ زمانہ بھی اچھی طرح یاد ہے جب نیا نیا

”الہلال“ نکلا تھا اور مسلم یونیورسٹی کے متعلق مسٹر محمد علی نے اُسکی مخالفت میں مضامین لکھے تھے - تھوڑے ہی عرصے کے بعد رھی ”الہلال“ والی صدا یونیورسٹی کے متعلق انہوں نے بھی بلند کی - مسٹر شوکت علی کا تو اس بارے میں عجیب حال ہے - وہ ہمیشہ یہی کہتے ہیں کہ ”ابو الکلام نے ہم کو ایمان کا راستہ بتلا دیا“ ڈاکٹر اقبال کا مذہبی عقائد میں پچھلا حال جو کچھ سنا ہے، اُسکے مقابلہ میں اب انکی فارسی مثنویاں دیکھتے ہیں تو سخت حیرت ہوتی ہے - ”اسرار خردی“ اور ”رموز بیخودی“ فی الحقیقت ”الہلال“ ہی کی صداے بازگشت ہیں -

خاکسار شاید اُن معدودے چند لوگوں میں سے ہے، جو ایڈیٹر ”الہلال“ سے ”الہلال“ کی اشاعت کے بعد نہیں، بلکہ پیشتر سے واقفیت رکھنے کا فخر رکھتے ہیں - میری اُنسے پہلے پہل ملاقات سنہ ۱۹۰۲ میں ہوئی جب وہ مشغول تعلیم تھے - کامل اٹھارہ برس اس واقعہ پر گزر گئے - زمانے کے حالات و حوادث نے مجھے ہندوستان کے مختلف گوشوں اور پھر ہندوستان سے باہر پہنچا دیا - وہ کلکتہ سے بمبئی اور پھر حجاز و بغداد چلے گئے، اور اس اثنا میں بڑی بڑی تبدیلیاں واقع ہوتی رہیں، لیکن یہ علاقہ بدستور محکم رہا، اور میں اس تمام عرصے میں اُنکی زندگی کے تغیرات کا مطالعہ کرتا رہا - سنہ ۱۹۱۴ - میں جب ”الہلال“ کی شہرت کمال درجہ تک پہنچ چکی تھی اور ہر شخص اُس عجیب و غریب شخصیت کے حالات معلوم کرنے کا خواہشمند تھا جس نے یکایک ظاہر ہو کر تمام قوم میں انقلاب عظیم پیدا کر دیا، تو مجھے پہلی مرتبہ یہ خیال ہوا کہ اگر اُنکی زندگی کے حالات قلمبند ہو جائیں تو وہ کئی اعتباروں سے نہ صرف بغایت دلچسپ بلکہ نہایت نتیجہ خیز و مفید ہونگے - چنانچہ میں نے یہ خیال اُن پر ظاہر کیا اور عرض کیا کہ وہ خود اپنے ہی قلم سے اپنے حالات قلمبند کر دیں - لیکن انہوں نے اول تو کئی بار اپنی عادت کے مطابق مذاق میں بات ٹال دی - پھر صاف صاف انکار کر دیا اور کہا کہ ”کتنی بزرگ اور عظیم الشان زندگیاں ہمارے سامنے ہیں جنکے سوانح و حالات نہیں لکھے گئے - اُن کو چھوڑ کر میری زندگی کے حالات مرتب کرنا محض ایک تمسخر انگیز حرکت ہوگی“

لیکن جس کام کو وہ ”تمسخر انگیز“ کہتے تھے (اُسکو دلی محبت و ارادت کا نتیجہ سمجھا جائے یا حقیقت حال کا) میں ہر طرح اُسکو ایک نہایت ضروری کام سمجھتا تھا، اور چونکہ ایک عرصہ کی واقفیت کی

رجہ سے حالات کا بڑا حصہ پیش نظر تھا، اسلیے سمجھتا تھا کہ اُنکی پچیس برس کی زندگی میں ایسے ایسے عظیم الشان تغیرات موجود ہیں جو بڑی بڑی طویل زندگیوں میں بھی نہیں پیش آتے، اور اسلیے اُنکا مطالعہ ہزاروں انسانوں کیلیے رہنمائی و ہدایت کا ذریعہ ہوگا۔

گو انہوں نے انکار کر دیا، لیکن میں نے اپنا اصرار برابر جاری رکھا اور برابر اس کیلیے خطوط لکھتا رہا۔ اپریل سنہ ۱۹۱۶ء میں جب گورنمنٹ بنگال نے بنگال سے باہر چلے جانے کا آرڈر جاری کیا اور وہ رانچی چلے گئے، تو مئی میں میں اُنکی ملاقات کیلیے رانچی گیا۔ اس واقعہ نے جو اثر تمام ملک پر ڈالا تھا، اُسکا قدرتی نتیجہ یہ تھا کہ اُنکے حالات زندگی معلوم کرنے کا اشتیاق عام طور پر آرزو زیادہ ہو گیا تھا۔ جن جن لوگوں سے اسکا ذکر آیا، سب نے بالاتفاق کہا کہ کسی نہ کسی طرح اُنکے حالات زندگی خود اُنہی سے لکھوانے چاہیئیں۔ چنانچہ اس مرتبہ میں نے سخت کوششوں کے بعد اُنسے وعدہ لے ہی لیا، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی کر لی کہ جسقدر وہ لکھتے جائیں بلا انتظار تکمیل مقرر بھیجتے رہیں، اور کوئی ہفتہ اس سے خالی نہ جائے۔ البتہ اُنکو اصرار تھا کہ بلا اُنکے علم کے کتاب شائع نہ کی جائے۔ اس کے ماننے میں مجھے کوئی تامل نہ ہوا۔

اسکے بعد میں راسے پور چلا گیا اور دو ہفتہ کے بعد سولہ صفحے انہوں نے لکھ کر بھیج دیے۔ اُنکے دیکھنے سے معلوم ہوا کہ سب سے پہلے اپنے خاندانی حالات قلمبند کرنا چاہتے ہیں۔ اس پر مجھے مزید مسرت ہوئی کہ ضمناً ایک مستقل کتاب بزرگان سلف کے حالات میں اُنکے قلم سے مرتب ہو جائیگی۔ لیکن جس جس سلسلہ آگے بڑھتا گیا۔ نئی نئی بخڈیں نکلتی آئیں، اور ہر مبحث کو وہ اپنی عادت کے مطابق تفصیل سے لکھنے لگے۔ اس پر مجھے خوف ہوا کہ کہیں اس ضمن میں اصلی مقصد نہ رہ جائے۔ چنانچہ میں نے بار بار اختصار کے لیے اصرار کیا۔ لیکن انہوں نے لکھا کہ ”میری طبیعت میں رکاوٹ پیدا نہ کر۔ جو کچھ بے اختیار قلم سے نکل جاتا ہے بھیج دیتا ہوں۔ جمع کرتے جاؤ۔ ہر حال میں فائدہ سے خالی نہ ہوگا“

جون سنہ ۱۹۱۶ء سے ۱۷ - اکتوبر سنہ ۱۹۱۶ء تک اسکا سلسلہ جاری رہا۔ درمیان میں کبھی کبھی رک جاتا اور پھر مجھے درچار خط لکھنے پڑتے۔ جسقدر صفحات وہ لکھتے، بھیج دیتے۔ مطالب میں کسی طرح کی قرار دادہ تقسیم و ترتیب نہ تھی۔ اور وہ بھی نہیں سکتی تھی۔ کیونکہ نہ تو ایک سلسلہ

میں لکھی گئی، نہ مسودہ خود اُنکے سامنے تھا - جہاں کہیں کوئی نیا مطلب شروع ہوجاتا تھا ”فصل“ کا لفظ لکھ دیتے تھے - اُسکے ساتھ نمبر و شمار کی کوئی ترتیب نہ تھی -

مگر مچکو اصلی کارش خود اُنکے حالات کی تھی - خاندانی حالات کے مسودہ کو دیکھا تو متوسط سائز کے کاغذ پر اصل مسودہ پانچ سو صفحوں سے زیادہ ہوچکا تھا - اور یہ بھی اس وجہ سے کہ بار بار اختصار پر زور دیتا رہتا تھا - ررنہ نہیں معلوم اُنکے دماغ کی آمد کہاں کہاں اُنہیں لیجاتی اور کتاب ختم بھی ہوتی یا نہیں ؟ جب انہوں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے حالات بھی ختم کر دیے تو اب میں منتظر ہوا کہ حسب وعدہ اپنے حالات لکھنا شروع کریں گے - لیکن اسکے بعد بالکل خاموشی رہی - اور کچھ عرصہ کے بعد پھر وہی عذرات کیے گئے جو پہلے بارہا ہوچکے تھے - جب میں نے پھر لگاتار اصرار شروع کر دیا تو بیس صفحوں میں ایک فصل لکھ کر بھیج دی اور لکھا کہ ”اس سے زیادہ میں اپنا حال نہیں لکھ سکتا“ - یہ فصل اسی حصہ کے آخر میں درج کر دی گئی ہے - اُسکو دیکھا تو اُس میں کوئی بات ایسی نہ تھی جس پر حالات کا اطلاق ہوسکے - البتہ اپنے مخصوص طرز میں کچھ اشارات کیے ہیں، اور پھر شاعرانہ پیرایہ میں بات قال دی ہے - اصل میں اُنکو میری درخواست منظور کرنی ہی نہ تھی - سخت اصرار دیکھ کر چاہا کہ اپنے خاندانی حالات پر اس بہانے ایک کتاب لکھ دیں - اور جب خود اپنے ذاتی حالات کا مرقعہ آئے تو کسی نہ کسی طرح قال دیں - میں نہیں سمجھ سکتا کہ اسمیں مصلحت کیا ہے ؟ یقیناً اُنکا فیصلہ میرے فیصلہ پر ترجیح پانے کا مستحق ہے - مگر یہ ضرور ہے کہ اتنے انتظار و امید کے بعد یہ مایوسی میرے لیے بہت ہی رنجیدہ تھی اور ایسی تھی کہ اگر میری جگہ کوئی دوسرا شخص ہوتا تو یقیناً اس کام سے بالکل دست بردار ہو جانا -

اب اسکے سوا چارہ نہ تھا کہ میں خود اُنکے حالات قلمبند کروں - اسی اثناء میں یکایک وہ نظر بند کر دیے گئے - اسکی وجہ سے خط و کتابت کی سہولت و آزادی بھی جاتی رہی - بالآخر فروری سنہ ۱۹۱۷ء میں ایک طویل مہلت اپنے کاموں سے نکال کر رانچی گیا، اور متصل چھ ماہ تک اُنکی خدمت میں مقیم رہا - میں نے اُنکے حالات زندگی کے متعلق ۱۵ - سوال لکھ لیے تھے - سخت سعی و اصرار سے اُنکے جوابات لکھوائے - یہ مجھے

معلوم تھا کہ جہاں ایک مرتبہ اس موضوع پر اُنکا قلم اُٹھ گیا، پھر کسی تحریک کی ضرورت باقی نہ رہیگی اور اُنکی جوش فکر کا سیلاب کسی کے رونے بھی نہیں رک سکیگا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوا۔ اور گو نہایت بے توجہی اور بے مزگی کے ساتھ وہ سوالات کے جوابات لکھنے پر مستعد ہوئے، لیکن پھر بھی اُن ۱۵ - سوالوں کی تحریک نے اُنکے خیالات کو جذبش دیدی، اور حالات کا ایک معتدبہ حصہ اُنکے قلم سے بے اختیار نکل گیا۔ سوالات کے جوابات لیکر میں رائیور واپس آیا۔ جہاں تک ممکن تھا، جا بجا خود اُنکی تحریر کو بچنسہ درج کرنے کی کوشش کی۔ بہت سے حالات میرے ذہن میں محفوظ تھے۔ اُن سے بھی مدد ملی۔ اور اس طرح ایک کتاب مرتب ہو گئی۔ اس کا تو مجھے ابتدا سے اعتراف رہا ہے کہ اُنکے حالات لکھنے کیلئے جیسے دماغ و قلم کی ضرورت ہے، وہ مجھے کہاں میسر؟ اور اسی لیے میری ابتدا سے خواہش تھی کہ وہ خود ہی اول سے آخر تک لکھیں اگر ایسا ہوتا تو اسمیں شک نہیں کہ اردو لٹریچر میں ایک یادگار چیز ہوتی۔ لیکن بہر حال، نہونے سے ایک مفید کام کا ہو جانا بہتر ہے۔ ہزاروں انسانوں کی طرح میرا بھی یقین ہے کہ مولانا نے اپنی اس قلیل عمر میں جس قدر علمی و عملی خدمات انجام دی ہیں، فی الحقیقت یہ اُنکے آنے والے کارناموں کی محض ایک ابتدائی قسط ہے۔ اللہ تعالیٰ ابھی عرصہ تک اُنکے وجود کو قوم میں قائم رکھیگا، اور نہیں معلوم کیسی کیسی عظیم الشان خدمتیں اُنکے ہاتھوں انجام پائیں گی؟ پس وہ وقت قریب ہے جب بڑے بڑے لوگ اُنکے حالات زندگی کی ترتیب پر مستعد ہونگے، اور ایسے ہاتھوں سے یہ کام انجام پائیگا جو ہر طرح اسکے اہل ہونگے۔ عجب نہیں کہ میری یہ پہلی اور ناچیز کوشش اُسوقت اُن بزرگوں کے کچھ کام آجائے، اور اس طرح میری کئی ماہ کی محنت ضائع نہ جائے۔

چند الفاظ اس کتاب کی اشاعت کی نسبت بھی کہنا ضروری ہیں۔ جسوقت مولانا نے اسکی تصنیف کا وعدہ کیا تو ساتھ ہی یہ شرط بھی کرائی تھی کہ بلا اُنکی اجازت کے شائع نہ کیا جائے۔ اُنکا قصد یہ تھا کہ آئندہ کسی فرصت کے موقع پر نظر ثانی کریں گے، اور اسکے بعد کتاب شائع ہوگی۔ میں نے سال بھر تک اس موقع کا انتظار کیا۔ جب اوائل سنہ ۱۹۱۷ء میں رانچی گیا تو بہت کوشش کی کہ کسی طرح میری موجودگی میں نظر ثانی ہو جائے۔ لیکن افسوس ہے کہ انہوں نے برابر تساہل و اغماض سے کام لیا۔ بلکہ صاف

(ک)

صاف کہہ دیا کہ ”محض تمہارے اصرار سے مجبور ہو کر یہ دفتر لکھ دیا تھا۔ یہ مقصود ہی کب تھا کہ کتاب کی شکل میں شائع کیا جائیگا“ وہ مصرعے کہ مسودہ اُنکے حوالے کر دیا جائے۔ فرصت کے وقت درست کر دینگے۔ لیکن چونکہ خوش قسمتی سے میں اُن لوگوں میں سے ہوں جو اُنکی اصطلاح ”بوقت فرصت“ کے معانی سے اچھی طرح واقف ہیں، اس لیے میں اسکی تعمیل نہ کر سکا۔ اگر کرتا تو اس کے معنی صرف یہ تھے کہ برسوں تک کیلئے یہ کتاب بھی اُسی ذخیرہ نسیان کے سپرد ہو جاتی جسکا ایک پورا صندوق ”وقت فرصت“ کے انتظار میں ہمیشہ اُنکے ہمراہ رہا کرتا ہے! اسمیں شک نہیں کہ جن اہم تصنیفات کی تکمیل میں وہ آجکل شب و روز مشغول رہتے ہیں۔ مثلاً تفسیر القرآن، اُنکے مقابلہ میں یہ کتاب چنداں اہمیت نہیں رکھتی۔ تاہم اگر وہ چاہتے تو یقیناً وقت نکال سکتے تھے اور چند دنوں کے اندر پوری کتاب پر نظر ثانی ہو جاسکتی تھی۔ جو شخص بلا کسی سامان و مواد کے محض قلم و دوات لیکر ایک شب و روز میں پورا ایک رسالہ لکھ دے، اُس کے لیے ایک لکھی ہوئی چیز پر نظر ثانی کر دینا کیا مشکل تھا؟ مگر افسوس ہے کہ وہ ہر کام کو اپنے معیار نظر سے جانچتے ہیں۔ دوسروں کی خواہشوں کی اس بارے میں کچھ پروا نہیں کرتے۔ یہ پوری کتاب محض بطور تفریح دماغ کے انہوں نے قلم برداشتہ لکھ دی۔ اپنے خیال میں اسکو محض ایک بے حقیقت چیز سمجھتے رہے۔ یہی وجہ ہے کہ اسکی نظر ثانی و اشاعت کے معاملہ میں اُنکو کوئی دلچسپی نہ ہوئی۔ لیکن کاش اُنکو معلوم ہوتا کہ اُنکا معیار نظر جسقدر بلند ہے، ہمارا نہیں ہے۔ انکی قلم برداشتہ تحریریں ایک طرف، اور آدروں کی برسوں کی محنت و جانکاهی ایک طرف۔ اسی کتاب کو دیکھ لیا جائے کہ کس بے سروسامانی و بے ترجہی کے ساتھ قلم برداشتہ لکھی گئی ہے۔ جسقدر اوراق لکھتے جاتے تھے، میرے پاس بھیج دیتے تھے، اور آئندہ ربط تحریر کیلئے صرف آخری صفحہ کی آخری سطریا بعض حالات میں صرف چند الفاظ ایک سادہ صفحہ کی پیشانی پر باقی رہتے تھے۔ درمیان میں ہفتوں دوسری تصنیفات جاری رہتیں۔ پھر جب کبھی کسی وجہ سے دماغ آرام لینا چاہتا اور تفسیر وغیرہ کا سلسلہ رکتا، تو درچار گھنٹے کیلئے اس طرف متوجہ ہو جاتے۔ ہمارے بڑے بڑے مصنف شاید اس طرح ایک خط بھی نہ لکھ سکیں۔ چہ جائیکہ ایک پوری مرتب کتاب۔ چھ سات سو صفحوں سے زیادہ!

جب نظر ثانی کی طرف سے مایوس ہو گیا تو ارادہ کر لیا کہ خواہ رہ خوش ہوں یا ناراض، مگر بلا انکے علم کے مسودہ کو اصلی حالت ہی پر شائع کر دینا چاہیے۔ ساتھ ہی یہ خیال بھی ہوا کہ ”نظر ثانی“ کا انتظار بھی دراصل اشاعت روکنے کا ایک حیلہ ہے۔ ورنہ آج تک کسی تحریر پر مصنفوں کے طریقہ کے مطابق انکو نظر ثانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ ”الہلال“ و ”البلاغ“ میں کیسے کیسے معرکہ الارامیہ ہمیشہ نکلتے رہے؟ لیکن میں نے خود دیکھا ہے کہ ہمیشہ محض قلم برداشتہ لکھے جاتے تھے۔ ساتھ ہی ساتھ کمپوزٹر کمپوزر بھی کرتے جاتے تھے۔ ایک صفحہ پورا ہوا اور کمپوزر کیلئے گیا۔ البتہ ایک پروف دے خود دیکھتے تھے، اور اس میں کچھ تبدیلیاں ضرور کر دیتے تھے۔ مگر ظاہر ہے کہ پروف میں کئی ایسی بڑی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ زیادہ سے زیادہ بعض الفاظ بدلے جاسکتے ہیں۔

بہر حال میں نے کتاب کو خود اپنی نگرانی میں چھپوانا شروع کر دیا۔ کتاب کے ۲۰۴ صفحے چھپ چکے تھے اور مولانا کو اسکی طباعت کا بالکل علم نہ تھا۔ جب جنوری سنہ ۱۹۱۹ء میں میں نے اخبارات میں ایک ابتدائی اطلاع اسکی نسبت شائع کی تو انکو معلوم ہوا، اور جیسی توقع پیشتر سے تھی، سخت اصرار کر کے انہوں نے چھپائی کا سلسلہ موقوف کر دیا اور لکھا کہ کتاب مرکز شائع نہ کی جائے۔ تاہم اب مجھے پورا اطمینان تھا کہ جب کام یہاں تک پہنچ چکا ہے تو کسی نہ کسی طرح انکو اجازت دینی ہی پڑے گی۔ پانچ ماہ میں نکل گئے۔ بالآخر میں رانچی گیا اور مجبوراً انکو اشاعت پر راضی ہونا ہی پڑا۔ میں ان مددہ شائقین سے جنہوں نے ابتدائی اعلان دیکھتے ہی درخواست بھیج دی تھی، اس تاخیر کیلئے خراستگار معافی ہوں، اور یقین لاتا ہوں کہ اس بارے میں میری مجبوریوں بڑی ہی سخت تھیں۔

اصل مسودہ میں میں نے کسی طرح کی تبدیلی نہیں کی۔ البتہ مجبوراً نصاب کی ضخامت کو معتدل کرنے کیلئے بعض مقامات سے بعض فقرے کال دینے پڑے۔ مولانا کے جوش فکر کا یہ حال ہے کہ جس جانب قلم کی آگ موگئی، پھر اسکا رکنا مشکل ہے۔ علاوہ بریں کتاب اس طرح لکھی گئی کہ مسودہ خود انکے پیش نظر بھی نہ تھا۔ دس بارہ صفحے لکھے اور میرے پاس بھیج دیے۔ انکو خود اندازہ بھی نہیں ہوتا تھا کہ کونسا مضمون کتنے صفحوں تک پہنچ چکا ہے؟ جابجانت نوٹس شروع کر دیتے تھے اور وہ بیس بیس پچیس پچیس صفحوں تک چلے جاتے تھے۔ مجبوراً میں نے چار مقام سے تین فصلیں اور

چار بڑے بڑے فت نرٹس نکال دیے - اور درفت نرٹ اصل کتاب کے آخر میں مستقل فصل کے عنوان سے شامل کر دیے - اسی طرح بعض نرٹ اصل کتاب میں ملا دیے گئے - ناظرین یقین کریں کہ انکے دلوں میں مولانا کے قلم سے نکلی ہوئی تحریر کی جسقدر وقعت و عزت ہوگی ، اُس سے وہ چند میرے دل میں ہے ، اور میں ہرگز ایسا نہ کرتا اگر سامان طبع کی بیحد گرانی نے مجھے اختصار پر سخت مجبور نہ کر دیا ہوتا - یہ جسقدر فصلیں اور حواشی نکالے گئے ، سب محفوظ ہیں ، اور بجائے خود مستقل مضمون کا حکم رکھتے ہیں - انشاء اللہ آنکو بھی کسی نہ کسی عنوان سے عنقریب شائع کر دوں گا - یا بشرط گنجائش دوسری جلد کے آخر میں بطور ضمیمہ کے درج کر دینے کی کوشش کروں گا -

- جب کتاب پریس میں دی گئی ، تو ارادہ تھا کہ ایک ہی جلد میں شائع کی جائیگی ، لیکن کمپوز شروع ہونے کے بعد معلوم ہوا کہ میرا اندازہ ضخامت کے بارے میں غلط تھا - اگر ایک ہی جلد میں کتاب شائع کی جائیگی تو عجب نہیں سات آٹھ سو صفحوں تک ضخامت پہنچ جائے - مجبوراً کتاب کو دو جلدوں میں تقسیم کر دیا گیا - یہ پہلی جلد ہے - دوسری جلد کے پہلے حصے میں مولانا کے خاندانی حالات کا بقیہ حصہ ہے - دوسرے حصے میں خود مولانا کی سوانح عمری ہے جو خاکسار نے ترتیب دی ہے اور اُسکا بھی اکثر حصہ سوالات کے جواب میں خود اُنکا لکھا ہوا ہے -

مولانا کا فوٹو

آخر میں مجھے ایک خاص معاملہ کی نسبت چند الفاظ کہنے ہیں - اس کتاب کا ایک ضروری جزو یہ بھی تھا کہ مصنف کی تصویر سے مزین ہوتی - موجودہ زمانے میں کسی شخص کی سوانح عمری کا بغیر فوٹو کے شائع کرنا ایک ایسی بے قاعدگی ہے جسکو کوئی خوش مذاق آدمی گوارا نہیں کر سکتا - علامہ بریس مولانا کے ہزاروں ارادت مند ہیں جنکو بڑی مایوسی ہوتی اگر کتاب اُنکے فوٹو سے خالی ہوتی - اسلیئے میں نے کوشش کی کہ مولانا کا سب سے آخری فوٹو حاصل کر کے درج تذکرہ کروں - مجھے معلوم تھا کہ اپنی تصویر کی اشاعت کی انہوں نے ہمیشہ مخالفت کی ہے - ”الہلال“ میں دنیا جہاں کی تصویریں نکلتی رہیں مگر لوگوں کے سخت اصرار پر بھی انہوں نے کبھی اپنا فوٹو شائع نہیں کیا - انجمن اعانت نظر بندگان

دہلی نے بار بار اسے فوٹو طلب کیا مگر انہوں نے نہ بھیجا سید فضل الرحمن نے اخبار ”جمہور“ کلکتہ میں اُنکے فوٹو کا اعلان شائع کیا تھا اسپرہ سخت برہم ہوئے اور بڑا ہی سخت خط اُنکو لکھا۔ پھر مجھے لکھا کہ جسقدر کا پیاں انہوں نے طیار کی ہیں میری طرف سے خرید کر کے رکھ لو اور شائع نہ ہونے دو۔ پھر جب قاضی عبد الغفار صاحب ایڈیٹر ”جمہور“ اسے ملنے رانچی گئے تو اسے بھی وعدہ لیا کہ اخبار میں ایک نوٹ اس مضمون کا درج کر دینگے کہ یہ کارروائی بلا اُنکے علم کے ہوئی ہے، مگر انہوں نے درج نہیں کیا۔ میں ان تمام موقعوں پر یہی سمجھتا رہا کہ یہ مخالفت یا تو انکسار طبع کی بنا پر ہے، یا اُنکی طبیعت کے اُس عام خاصہ کا نتیجہ ہے کہ جوابات عام طور پر لوگ کر رہے ہوں اس سے خود پرہیز کرتے ہیں۔ لیکن اسکا تو کبھی خیال بھی نہیں ہوا تھا کہ مولانا تصویر کھنچوانے اور رکھنے کو شرعاً ناجائز سمجھتے ہونگے۔ خود ”الہلال“ انہوں نے با تصویر نکالا، اور ایک سے زیادہ مرتبہ اپنی تصویر بھی کھنچوائی، لیکن جب میں نے تصویر کی نسبت کہا تو انہوں نے لکھا کہ ”تصویر کا کھنچوانا، رکھنا، شائع کرنا، سب ناجائز ہے۔ یہ میری سخت غلطی تھی کہ تصویر کھنچوائی تھی اور الہلال کو با تصویر نکالا تھا۔ میں اب اس غلطی سے تائب ہو چکا ہوں، میری پچھلی لغزشوں کو چھپانا چاہیے۔ نہ کہ از سرنو اُنکی تشہیر کرنی چاہیے۔“

لیکن اس جواب سے میری تشفی تو نہ ہوئی۔ میں علم شریعت کا ماهر نہیں، اور علی الخصوص مولانا کے فتوے کے مقابلے میں تو مجھے دم مارنے کا وہم بھی نہیں گزر سکتا۔ لیکن یہ بات میری سمجھ میں کسی طرح نہیں آتی کہ آج تک مولانا کو شریعت کے اس حکم کی خبر نہ تھی اور جس کام کو علانیہ کرتے رہے ہیں، وہ اب یکایک ناجائز نکل آیا ہے۔ خود الہلال میں مولانا نے شیخ الاسلام قسطنطنیہ، شیخ محمد عبدہ مصری، مولانا شبلی نعمانی، اور کتنے ہی علماء و مشائخ کی تصویریں شائع کی ہیں۔ تعجب ہے کہ شریعت کا حکم ایسے ایسے مشاہیر علماء کو معلوم نہ تھا۔ بہر حال مولانا کے اس حکم کی میں تعمیل نہ کرسکا اور کتاب کے ساتھ اُنکا سب سے آخری فوٹو شائع کر رہا ہوں۔ یہ فوٹو رانچی میں لیا گیا ہے، اور مولانا کی بریت کیلئے اتنا کھدینا کافی ہوگا کہ کم سے کم اس کے کھنچوانے میں خود مولانا کے ارادہ کو کچھ دخل نہ تھا۔ وہ بالکل مجبور تھے۔

کلکتہ

فضل الدین احمد

۱۶ - اگست سنہ ۱۹۱۹ ع

نرم دارد ز تو هنگامه رسوائی را !

1

مولانا ابو السلام

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

حکایت از قدآن یار دلنواز کنیم باین فسانہ مگر عس خود دراز کنیم

لحمد لله الذي وفق في دينه من اجتهابه ، والصلوة
على خاتم رسله وجميع انبيائه - والعاقبة للمتقين ، ولا عدوان
الا على الظالمين -

میرے خاندان میں تین مختلف خاندان جمع ہوئے ہیں
اور تینوں خاندان ہندوستان و حجاز کے ممتاز بیوت علم و فضل
اور اصحاب ارشاد و ہدایت میں سے ہیں - دنیوی عزت و جاہ
کی اگرچہ ان میں سے کسی نے خواہش نہیں کی ، لیکن دنیا
نے اپنی عزتوں اور شرکتوں کو ہمیشہ ان کے سامنے پیش کیا اور کبھی
انہوں نے قبول کیا ، کبھی رد کر دیا -

میری والدہ حضرت شیخ محمد بن ظاہر و تری مفتی مدینہ منورہ کی بھانجی تھیں جو گذشتہ دور کے اکثر علماء حجاز کے استاذ حدیث اور شیخ عبد اللہ سراج کے بعد مکہ معظمہ کے آخری محدث تھے۔ ان کے بعد اس درجے کا کوئی شیخ حدیث حرمین میں پیدا نہیں ہوا۔

میرے دادا مولانا محمد ہادی دہلی مرحوم کے ایک مشہور خاندان۔ علم و فضیلت سے تعلق رکھتے تھے، جسمیں بہ ایک رقت پانچ پانچ علماء درس و افتاء و اصحاب سلوک و طریقت پیدا ہوئے ہیں۔

والد مرحوم کے نانا رکن المدرسین مولانا منور الدین اپنے عہد کے مشاہیر و اساتذہ علم و درس اور اصحاب طریقت و سلوک میں سے تھے اور ان مخصوص اصحاب کمال میں سے جن کو اللہ تعالیٰ علوم ظاہر و باطن کی جامعیت عطا فرماتا ہے۔ ان کا شمار حضرت شاہ عبد العزیز کے اجلۃ تلامذہ میں تھا، اور سلطنت مغلیہ کے آخری ”رکن المدرسین“ تھے۔ ان کے شاگردوں اور مریدوں میں ایسے ارباب کمال ہوئے جو اپنے عہد کے ممتاز بزرگوں میں سے شمار کیے گئے۔ ان کے والد مولانا رشید الدین صوبہ لاہور کے قاضی القضاۃ اور احمد شاہ ابدالی کی جانب سے نائب السلطنت پنجاب کے مشیر تھے۔ اور ان کے والد شیخ صدر الدین ہرات کے مشائخ طریقت میں معدود، اور وہاں کے خاندان قضا کے ایک رکن تھے۔

یہ تین مختلف خاندانی سلسلے ہیں جو میرے خاندان میں جمع ہوئے ہیں، اور ان میں سے ہر سلسلہ، سلسلہ علم و ارشاد ہے۔ اگر خاندان کوئی فخر و شرف کی چیز ہے تو یہ واقعات کچھ نہ کچھ وزن ضرور رکھتے ہیں، اور اگر چاہوں تو اس قسم کے الفاظ بول سکتا ہوں، جو غرور و نسب و خاندان کے استخوان فروشوں نے اختیار کر رکھے ہیں۔ لیکن میں نے شرطیہ جملہ استعمال کیا۔ اسلیے کہ حقیقت اس کے خلاف ہے، اور الحمد للہ اس تمام مدت عمر میں جو گزر چکی ہے، ایک لمحہ کے لیے بھی طبیعت نے گوارا نہ کیا کہ نسب فروشوں کی دکان آراستہ کر کے نقد عزت و شرف کی جستجو

کی جائے - اسلام نے ساری نسبتوں اور امتیازوں کو مٹا کر صرف ایک اپنی نسبت نوع انسانی کو عطا کی، اور اس نسبت سے بڑھ کر اور کونسی نسبت ہو سکتی ہے جسکی ایک مسلمان کو تلاش ہو؟ ومن احسن قولاً ممن دعا الى الله وعمل صالحاً وقال انني من المسلمين؟ انسان کیلئے معیار شرف جوہر ذاتی اور خود حاصل کردہ علم و عمل ہے نہ کہ اسلاف کی روایات پاریزہ اور نسب فرشی کا غرور باطل - ہم کو ایسا ہونا چاہیے کہ ہماری نسبت سے ہمارے خاندان کو لوگ پہچانیں، نہ یہ کہ اپنی عزت کیلئے خاندان کے شرف رفتہ کے محتاج ہوں؟ ارباب ہمت نے ہمیشہ اپنی راہ خود نکالی ہے اور اپنی عظمت و رفعت کی تعمیر صرف اسی سامان سے کی ہے جو خود آنکا بنایا ہوا تھا - نپولین کا ایک قول مجھے نہیں بھولتا - فتح پروشیا کے بعد جب فریدریک اعظم کی قبر پر گیا تو دیکھا کہ فریدریک کی تلوار قبر پر لٹک رہی ہے - نپولین نے تلوار اُتار کر ایک ساتھی کے حوالے کی اور کہا کہ پیرس کے عجائب خانے کی نذر کر دینگا - یہ سن کر جنرل نے کہا ”اگر مجھ کو ایسی با عظمت اور تاریخی تلوار ملتی تو کبھی کسی دوسرے کو نہ دیتا“ نپولین نے کہا ”کیا میرے پاس میری تلوار نہیں ہے؟“

پس سچی عظمت کی راہ یہ نہیں ہے کہ فریدریک کی عظمت یافتہ تلوار لوگوں کو دکھلائیں - سچی عظمت وہ ہے جو خود ہماری تلوار کو ہماری نسبت سے ملے ہو - اور اگر ایسا ہو گیا ہے تو یہ بس کرتا ہے - ہم کو اپنی نیام میں صرف اپنی ہی جوہر دار تلوار رکھنی چاہیے - دوسروں کی تلواروں کی فحاش سے اگر دیکھنے والوں کا تعجب و احترام حاصل بھی کر لیا گیا تو اسکے اصلی مالک ہم نہیں ہیں، تلوار کا مالک ہے !

خاندان کے فخر کا بت بھی دنیا کے عہد جاہلیہ کی ایک یادگار مشغوم ہے، اور اسلام نے انسان کے بہت سے بنائے ہوئے بتوں کے ساتھ اسکو بھی توڑ دیا تھا - بہت ممکن ہے کہ کل کو ایک نور مسلم چمار

(۶)

اپنے حسن عمل سے وہ مرتبہ پائے جو شیخ الاسلاموں کی اولاد کو نصیب نہ ہو۔
یہ کل کو ہونے والی بات ہے، اور آج بھی دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ
”عمل“ کا فرشتہ کتنے ہی بڑوں کو چھوٹا کرتا ہے اور کتنے ہی چھوٹوں کو
بڑا بدلتا ہے :

فاندرین راہ فلان ابن فلان چیزے نیست !

بلال حبشی اور صہیب رومی کی نسبت اس سے زیادہ ہم کیا جانتے
ہیں کہ مسلمان تھے؟ اور سلمان فارسی سے جب اُسکے خاندان کا حال پوچھا
گیا تو اُس نے کہا ”سلمان بن اسلام“ بلال سے اللہ کا رسول کہا کرتا تھا
”ارحنا ی بلال“ اور جب فاروق اعظم کے جنازہ پر نماز کی صفیں کھڑی
ہوئیں تو ہزاروں قرشی اور ہاشمی مقتدی تھے اور صہیب رومی امام !
لیس لحد فضل علی احد الا بدین و تقویٰ - والناس کلہم بنوادم وادم
من تراب !

حسن زبصرہ، بلال از حدش، صہیب از روم

ز خاک مگہ ابو جہل، ابن چہ بوالعجب نیست ؟

حقیقت یہ ہے کہ انسان کی فطرتی ترقی اور قدرتی حقوق کے قیام
کیلئے نسب و خاندان کے امتیاز باطل سے بڑھکر آؤر کوئی روک نہیں
ہوسکتی - یہی چیز ہے جو انسان کو اسکی ذاتی قوتوں کے استعمال اور
انکے ثمرات سے محروم رکھنا چاہتی ہے، اور اس خلاف فطرۃ راہ کی طرف
رہنمائی کرتی ہے کہ ایک شخص کو باوجود عدم استحقاق ذاتی مستحق
شرف سمجھا جائے، اور دوسرے کو باوجود استحقاق ذاتی محروم کر دیا
جائے - اسلام نے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم اور لیس للانسان الا ما سعی
کے قانون عام کا اعلان کر کے اسی مہلک انسانیتہ روک کو مٹانا چاہا، اور قرآن
نے بتلایا کہ دنیا کی تمام قدیم صداقتیں بھی اسی قانون کی طرف دعوت
دیتی رہی ہیں - صحف ابراہیم و موسیٰ میں بھی یہی تھا : ان لا تزر
وزارۃ رزراخری اور وان سعیه سوف یری لیکن افسوس کہ غرور نسل و

وطن کے بت کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے پھر جوڑ لیے گئے ، اور نئے نئے بھیسوں میں پھر اسکی پرستش شروع ہوگئی ۔ اب بہت کم سرملینگے جو اس نشہ باطل سے سرگراں نہوں ۔ الا ماشاء اللہ ۔

پس الحمد للہ کہ نہ اسکی طلب ہے اور نہ اسپر اعتماد ، اور نہ نا اہلوں کے اس فریب عزت اور سراپ شرف کی ضرورت ۔ طلب جس گوہر مقصود کی ہے وہ توفیق عمل ہے ، اور اگر کچھ اعتماد ہے تو اپنی عجز و شکستگی اور اُسکی نظر کرم کی عاجز نوازیوں پر ۔ جہاں کا معاملہ یہ سننے میں آیا ہو کہ ” رب اشعث مدفوع بالابواب لواقسم علی اللہ لایہ “ وہاں ان افسانوں کو کون پوچھتا ہے ؟ اور اُس سے بڑھکر سرگشتہ فریب و سفاقت کون ہوگا جو ان پر ایک لمحہ کیلیے بھی اعتماد کرے ؟

مچو رہ محمل شاہی کہ در ولایت عشق

گدا بہ تخت نشانند و پادشہ گیرند !

البتہ اللہ تعالیٰ کی اُن نعمتوں میں سے جنکے ذریعہ وہ اس دنیا میں اپنے بندوں کو سعادت بخشتا ہے ، ایک بڑی نعمت آباء صالحین کیلیے یہ ہے کہ اولاد صالح عطا فرمائے کہ رب ہب لی من الصالحین اور روہبنا لہ اسحاق و یعقوب کلا ھدینا ۔ الخ ۔ اور اولاد کیلیے یہ ہے کہ والدین صالح ہوں ۔ سورہ کہف میں صاحب موسیٰ علیہ السلام نے ایک گری ہوئی دیوار کو چنکر یتیموں کے دفینہ کی حفاظت کی تو فرمایا : رکن ابوہما صالحا ، اور حضرت یوسف کی نسبت آنحضرتؐ نے فرمایا ” انما الکریم ابن الکریم ابن الکریم ابن الکریم “ اور یہ ظاہر ہے کہ کسی خاندان میں عرصے تک علم و صلاح کا باقی و جاری رہنا بغیر اسکے ممکن نہیں کہ ان دونوں نعمتوں سے فیض یاب ہو ۔ آباء کو اولاد صالح ، اور اولاد کو آباء صالح نصیب ہوں ۔ پس بلاشبہ اسکو اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم یقین کرتا ہوں کہ مچکو ایک ایسے خاندان میں پیدا کیا جسمیں صدیوں سے سلسلہ علم و ارشاد قائم و جاری ہے “ اور جسکے اسلاف کرام کے اعمال صالحہ کا پاک و رتہ

یکے بعد دیگرے اخلاف تک منتقل ہوتا آیا ہے ، اور سب سے بڑھکر یہ کہ جس کے اخلاف کو حق گوئی و حق پرستی ، اور طریق استقامت و عشق حق میں سرفروشی و جاں سپاری ، اور مغروران تاج و تخت و بندگان مال و جاہ کے مقابلے میں بے تیزی و سرگرمی ، ہمیشہ اپنے اسلاف کے ورثہ میں ملی ہے ۔ اسی کو اپنا موروثی خزانہ اور اسی کو اپنا خاندانی تاج و تخت سمجھتا ہوں :

ہرچند کہ نیست رنگ و بویم

آخر نہ گیاه باغ اریم !

اگر یہی غرور نسب و خاندان ہے تو اس کے اعتراف میں مجھے کچھ باک نہیں ۔ بلاشبہ اسلاف کے ورثہ علم و حق پرستی کو دنیا کی ہر نعمت سے زیادہ عزیز رکھتا ہوں ، اور نہیں چاہتا کہ کبھی اس نشہ سے میرا دماغ خالی ہو :

سبک زجائے نگیری کہ بس گراں گہرست

متاع من کہ نصیبش مباد ارزانی !

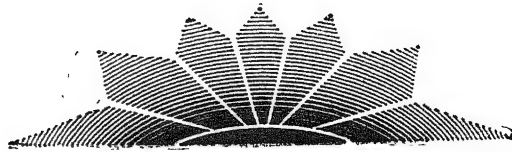
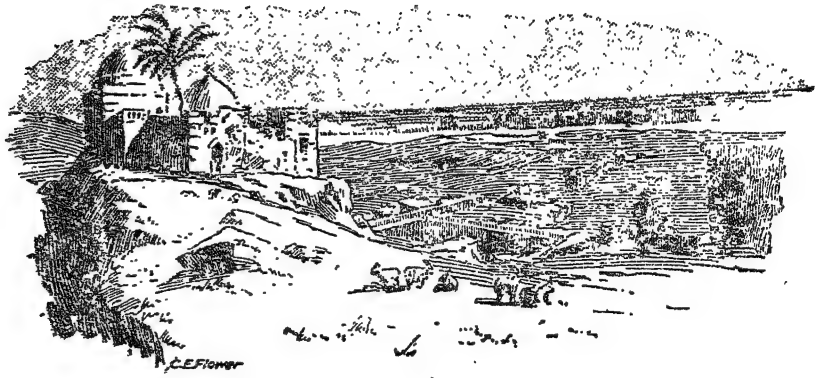
بڑی سی بڑی آرزو جس کو اپنے دل میں رکھ سکتا ہوں یہی ہے کہ زندگی کی آخرین گھڑیوں تک اپنے اسلاف کرام کے طریق صدق و حق پر مستقیم رہنے کی توفیق پاؤں ، اور اپنی ساری زندگی اُسی راہ کی کوچہ گردی میں بسر کر دین جسکا نشان سفر وہ اپنی یادگار میں چھوڑ گئے ہیں ۔ خدمت علم و حق کا ایک سرمایہ سعادت ہے جو مجھے تہی دست تک پہنچا ہے ۔ میری معرومی ہے اگر اسکو نہ بچا سکا ، اور فضل الہی کی بخشش ہے اگر اسکی عزت اور نام نیک کو آنے والوں کیلئے محفوظ چھوڑ گیا :

ب هب ابی حکما و الحقنی بالصالحین واجعل لی لسان صدق
ب الخیرین !

احب الصالحین زلست منهم

لعل الله یرزقنی ملاحا !

بہر حال ایک دوست عزیز کے اصرار سے اپنے خاندانی حالات قلمبند کرتا ہوں -
 صرف قریبی حالات اور بعض نمایاں اور نتیجہ خیز واقعات کے تذکرہ پر اکتفا
 کرونگا - مفصل حالات کیلئے والد مرحوم کا ایک مستقل رسالہ موجود ہے اور
 مہلت ملی تو شاید اشاعت کی نوبت آئے -
 پہلے والد مرحوم کے آبائی سلسلہ کے کچھ حالات لکھتا ہوں - اسکے
 بعد انکے نانا مولانا منور الدین مرحوم کا حال لکھوں گا -

باب

حضرت شیخ جمال الدین دہلوی رحمۃ اللہ علیہ

والد مرحوم کے جدی سلسلۂ نسب میں سب سے پہلے جو بزرگ علم و طریقت میں سربرآوردہ ہوئے ہیں، وہ اُنکے دادا حضرت شاہ محمد افضل رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ ان کے والد شیخ محمد محسن مرحوم تھے جن کے حالات آئندہ لکھوں گا۔ لیکن حضرت شاہ محمد افضل کے مادری سلسلہ کے ایک مورث اعلیٰ حضرت مولانا جمال الدین معروف بہ شیخ بہلول دہلوی ہیں، جن کے حالات سب سے پہلے لکھتا ہوں۔ افسوس کہ شیخ موصوف کے تفصیلی حالات مجھے نہیں ملے۔ والد مرحوم نے بحوالہ سیر الاصفیاء و مکتوبات حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی و تذکیر الطالبین بتذکرۃ الصلحاء و الراصلین جو کچھ لکھا ہے، اس میں اصل حالات بہت کم ہیں اور زیادہ تر مذاقب و فضائل کا تذکرہ ہے۔ تذکیر الطالبین میرے پیش نظر ہے۔ لیکن شاہ عبد الحق کے رسائل کا جو مجموعہ ارسال المکاتیب و الرسائل کے نام سے مشہور ہے، اس میں شیخ موصوف کے حالات نہیں ہیں۔ شاید شاہ صاحب کے مکتوبات کا کوئی اِزَر مجموعہ بھی ہو۔ بہر حال کتب مذکورہ سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا وطن دہلی تھا، اور عہد اکبری کے مشاہیر علماء اور اصحاب سلوک و طریقت میں سے تھے۔ سلوک و طریقت کی تکمیل حضرت شیخ محمد داؤد جہانی رال رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کی تھی۔ اور علوم معقول و منقول میں سید رفیع الدین سلامی الشیرازی کے شاگرد تھے۔

سید رفیع الدین شیرازی نویں صدی کے اعظم مجددین اور کملاء روزگار سے ہیں، اور بہ یک واسطہ ان کا سلسلہ تلمذ حافظ ابن حجر عسقلانی تک پہنچتا ہے۔ وہ حافظ شمس الدین سخاری کے شاگرد ہیں۔ حافظ سخاری حافظ عسقلانی کے۔ معقولات کی تحصیل خود علامہ جلال الدین درانی سے کی تھی۔ اخبار الاخیار میں لکھا ہے کہ ان کا خاندان شیراز میں اس درجہ محترم تھا کہ علامہ درانی خود ان کے مکان پر آکر درس دیتے تھے۔ حافظ سخاری نے ملاقات سے پہلے پچاس کتابوں کی تحریری اسناد بھیج دی تھیں، اور لکھا تھا کہ آپ جیسے صاحب کمال کیلئے درس و تلقین ضروری نہیں۔ لیکن ان کے شوق علم نے اس پر قناعت نہ کی۔ خود قاہرہ پہنچے، اور عرصے تک حافظ موصوف کی خدمت میں رہے۔ حافظ سخاری نے ضو اللامع فی اعیان القرن التاسع میں ان کا مفصل ترجمہ لکھا ہے۔ اور اخبار الاخیار، منتخب التاریخ، روضة العلماء وغیرہ میں بھی حالات ملتے ہیں۔ سلطان سکندر لودھی کے زمانے میں ہندوستان آئے، اور اس کی عقیدت و ارادت اس طرح دامنگیر ہوئی کہ یہیں مقیم ہو گئے۔ سلطان سکندر سے لے کر سلیم شاہ تک تمام شاہان ہند ان کے خدمت گزار رہے۔ بڑے بڑے علماء وقت نے فن حدیث میں ان کی شاگردی کی۔ شاہ عبد الحق کے عہد سے پہلے ان اطراف میں فن حدیث کے درس و تدریس کا جسد چرچا ہوا، وہ انہی کے قیام ہند کا فیضان ہے۔ ہماریوں کو جب شیر شاہ سے شکست ہوئی اور آگرہ آیا تو سید موصوف کے مکان پر جا کر طالب دعا ہوا۔ تذکرۃ الواقعات میں ہے کہ ایران جانے کا مشورہ سید موصوف ہی نے دیا تھا۔ ملا مبارک اور شیخ عبد الذبی کے معزوں میں یہ ملا مبارک کے مددگار رہے، اور انہی کی اعانت و یاری سے ملا موصوف کو آگرہ میں رہنا نصیب ہوا۔ سال وفات سنہ ۹۵۴ ہجری ہے۔

پس اس طرح گویا مولانا جمال الدین بہ دز واسطہ حافظ عسقلانی کے شاگرد تھے۔ مولانا موصوف دہلی میں رہتے تھے اور درس علوم نقلیہ

و عقلیہ میں اسذات رقت تسلیم کیے جاتے تھے - علی الخصوص علوم دینیہ کی تدریس میں اپنا عدیل نہیں رکھتے تھے - درس و تدریس کے ساتھ ارشاد و طریقہ کا سلسلہ بھی ان سے قائم و جاری تھا ، اور دور دور سے لوگ آکر فیضیاب صحبت ہوتے تھے - اس زمانے میں دار الحکومت آگرہ تھا - لیکن علم و اصحاب علم کا مرکز ہمیشہ دہلی موجود ہی رہی - علی الخصوص وہ علماء حق جو دربار شاہی کے تعلقات کی ابتلاؤں سے بچنا چاہتے تھے اور حرص و طمع دنیا کی آلودگی سے پاک دامن تھے ، اس گوشہ علم کے سکون کو دار الحکومت کے شور و غوغا پر ترجیح دیتے تھے - حضرت شاہ عبد الحق محدث کہ اسی عہد میں تھے فرماتے ہیں :

حقہ از گوشہ دہلی نہ نہم پا بیرون

خرد گرفتیم کہ ملک گجراتم دادند !

لیکن جب خاندان مبارک کو دربار حکومت میں عروج ہوا اور دربار شاہی کی مذہبی حالت دیگرگوں نظر آئی ، تو ہندوستان سے قطع تعلق کر کے مکہ معظمہ چلے گئے - اس سفر کا سبب تذکرۃ الواصلین میں یہ لکھا ہے کہ ” جب بعض علماء عصر نے اکبر کے امام وقت ہونے کا محضر تیار کیا اور تمام علماء دار الحکومت نے اس پر مہربیں کیں ، تو وہ محضر دہلی میں بھی آیا اور ان سے تصدیق و امضاء کے لیے کہا گیا - لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انکار کر دیا کہ جس قدر ہو چکا ہے کافی ہے - ہم فقیروں اور گوشہ نشینوں کو کیوں تکلیف دیجاتی ہے ؟ اگر ایسا ہی ہے تو تمام علماء ہند سے استصواب کر لیا جائے - اس کے بعد جب علماء مشرق نے پادشاہ کے برخلاف فتویٰ دیا ، اور لکھا کہ اکبر شریعت سے منحرف ہو گیا ہے تو بعض علماء دہلی کی نسبت دربار حکومت کو شبہ ہوا کہ علماء مشرق سے نامہ و پیام رکھتے ہیں - انہی میں مولانا عسکری بھی تھے - جب حالات رز و بروز مخدش ہونے لگے تو انہوں نے حج کا ارادہ کیا ، اور اپنے تلامذہ و مریدین کی ایک جماعت ساتھ لیکر مکہ معظمہ چلے گئے “ انتہی -

لیکن حضرت شیخ محمد داؤد کے حالات میں لکھتے ہیں کہ ”بعض علماء وقت خصوصاً شیخ الاسلام مولانا عبد اللہ سلطانپوری کو حضرت شیخ سے سخت حسد و عناد تھا۔ سبب اسکا یہ تھا کہ شیخ موصوف پر میر سید محمد جونپوری رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت منکشف ہوا تھا کہ وہ کبار اولیاء اللہ اور صاحبان مدارج و مقامات علیہ میں سے ہیں‘ اور ان کے احوال و مقامات کی نسبت لوگوں کو بوجہ قصور فہم دھوکا دیا ہے۔ جو علماء وقت ان کی تکفیر و تضایل کے درپے ہیں سخت غلطی کر رہے ہیں۔ یہ بات بعض علماء دربار پر سخت گراں گذری کیونکہ وہ برابر طائفۂ مہدویہ کے قتل و تعزیر میں کوشاں رہتے تھے‘ اور اس دار و گیر میں برے برے فقراء و اہل اللہ کی اذیت و مصیبت کا باعث ہوئے تھے۔ جب بعہد سلیم شاہ مولانا عبد اللہ کے ایذا و سعی سے شیخ عبد اللہ نیازی اور ان کی جماعت کے فقراء مبتلائے محن ہوئے تو حضرت شیخ نے فرمایا کہ ان مظلوموں کا خون عنقریب رنگ لائے گا‘ اور افغانیوں کی حکومت زیادہ عرصے تک باقی نہیں رہیگی۔ یہ بات مشہور ہوئی تو معاندین نے حضرت شیخ کو بھی مہدویہ سے متہم کیا اور بہت کلفت و تعب کا باعث ہوئے۔ یہ حال دیکھکر مولانا جمال الدین نے ایک کتاب تحریر کی اور اس میں دلائل و شواہد قاطعہ سے ثابت کیا کہ حضرت سید محمد جونپوری کی ولایت حق ہے لیکن ان کے مہدی موعود ہونے کا اعتقاد باطل ہے‘ اور ہماری جماعت کو اس اعتقاد باطل سے متہم کرنا مخالفین کا عناد اور منکرین کی شقاوت ہے۔ اس کتاب کے مطالعہ سے اگرچہ ارباب حق و صلاح کو اطمینان خاطر بہم پہنچا۔ لیکن معاندین کا خلاف و عناد اور برہہ گیا۔ با ایں ہمہ حق تعالیٰ ناصر و یار تھا۔ اس لیے کوئی گزند نہ پہنچا سکے‘ اور بالآخر تمام مخالفین کو شرمساری و خواری نصیب ہوئی“ انتہی۔

بہر حال خواہ اکبر کے محضر امامت کا معاملہ ہو‘ خواہ اتہام مہدویہ کا‘ یہ دونوں معاملے ایسے تھے جن کی وجہ سے بلاشبہ شیخ موصوف پر

ہندوستان میں رہنا دشوار ہو گیا ہوگا - چنانچہ انہی اسباب سے ترک وطن پر مجبور ہوئے ، اور مکہ معظمہ چلے گئے - صاحب تذکرہ لکھتے ہیں کہ چند سالوں کے بعد خان اعظم مرزا عزیز کو کلتاش خج کے لیے گئے - ان کو مولانا مرمروف سے نہایت درجہ حسن اعتقاد تھا - سخت اصرار و التجا کر کے اپنے ہمراہ ہندوستان واپس لے آئے - لیکن عمر نے وفا نہ کی - دہلی پہنچنے کے چند ماہ بعد انتقال کر گئے - گویا قضا کو اسی کا انتظار تھا :

آخر گل اپنی صرف درمیکدہ ہوئی

پہنچی رہیں یہ خاک جہاں کا خمیر تھا !

اگر شیخ مرمروف محضر امامت کے واقعہ کے بعد مکہ معظمہ تشریف لے گئے ہیں تو یہ واقعہ سنہ ۹۸۷ میں ہوا تھا - خان اعظم دربار اکبري کی مذہبی بے قیدیوں اور بدعتوں سے بگڑ کر سنہ ۱۰۰۰ میں مکہ معظمہ گئے اور سنہ ۱۰۰۲ میں واپس آئے ، اور شیخ کی واپسی انہی کی معیت میں ہوئی - اس سے معلوم ہوتا ہے کہ کم ریش بارہ تیرہ برس تک وہاں قیام رہا - اتنے عرصہ دراز تک وہاں بے نیازانہ مقیم رہ جانے سے ثابت ہوتا ہے کہ شیخ مرمروف کا حال عہد اکبري کے ان دنیا پرست عالموں سے کس درجہ مختلف تھا ، جو پہلے تو دربار شاہی سے روٹھ کر خانہ خدا کا رستہ لیتے ، لیکن جب حرص دنیا چین سے بیٹھنے نہ دیتی تو تھوڑے ہی دنوں کے بعد ہندوستان کی طرف دیوانہ وار دوڑتے ، اور اسی گھر کو پیٹھ دکھاتے جس کے لیے دنیا کو پیٹھ دکھائی تھی :

رنجیدہ میروئی ز سرکوی از سلیم

چون می شود نیاید اگر از قفا کسے ؟

ملا عبد اللہ سلطان پوری مخدوم الملک اور شیخ عبد النبی مدرکر خود اکبر نے مکہ معظمہ بھجوا دیا ، لیکن پورے تین سال بھی وہاں نہ ٹک سکے - پھر اسکا جو نتیجہ نکلا معلوم ہے :

پہرتے ہیں داد خواہ ترے حشر میں خراب

تو پوچھتا نہیں ، تو کوئی پوچھتا نہیں !

منتخب التواريخ ایک مرقع ہے جس میں اس عہد کے تمام ارباب عظام و اصحاب خرقہ و سجادہ کی تصویروں اپنے اصلی بھیس میں نظر آ جاتی ہیں، اور دیکھ کر عبرت ہوتی ہے کہ بڑے بڑے مدعیان علم و زہد کو بھی دنیا پرستی نے چین سے بیٹھنے نہ دیا، اور راہ حق پرستی میں استقامت نصیب نہ ہوئی۔ البتہ اہل حق و ثبات سے کوئی زمانہ خالی نہیں رہ سکتا اگرچہ قلیل و غریب ہوں۔ حتیٰ یاتی امر اللہ ر ہم غالبوں - عہد اکبری بھی ان سے خالی نہ تھا، مگر خال خال تھے، اور اپنے اپنے گوشوں میں سر بزانہ۔ ایسے ہی مخصوص بزرگوں میں سے حضرت شیخ جمال الدین بھی تھے کہ مدۃ العمر دربار شاہی کے علائق سے کنارہ کش رہے، اور علم حق کی عزت کو مقام دنیا کے معارضہ میں تاراج کرنا گوارا نہ کیا۔ جب دیکھا کہ زمانہ کی حالت دگرگوں ہو گئی ہے اور رقت کی حکومت دنیا سازوں اور دین بازوں کے قبضے میں چلی گئی۔ حتیٰ کہ گوشہ نشینوں کے لیے بھی امن باقی نہ رہا، تو ترک وطن پر آمادہ ہو گئے، اور ہندوستان ہی کو چھوڑ دیا :

دامن اس کا تو بھلا دور ہے اے دست جنوں

کیوں ہے بے کار، گریباں تو میرا دور نہیں !

ارباب مدق و صفا ہمیشہ قید وطن و دیار سے آزا رہے ہیں۔ خدا کی ساری خدائی ان کا وطن اور ساری زمین ان کا گھروانا ہے۔ جن بے نیازان دنیا و نیازمندان حق کو وطن میں رہ کر بھی ناز و نعمت دنیوی کے مزے نہیں لوگئے ہیں، بلکہ اپنی بوریاے فقر پر قانع رہ کر علم و حق کی خدمت و چاکری ہی کرتے ہیں، ان کے لیے دنیا کے کسی ایک گوشے میں کیا دھرا ہے جو دوسرے گوشے میں میسر نہیں آلیگا؟ وہ جہاں کہیں بھی رہیں گے درگزر زمین اور ایک پھٹی چٹائی مل ہی جائیگی۔ انکے علم و حق کی جنس تو وہ متاع عالمگیر ہے، جس کے لیے خدا کی ساری دنیا روز بازار کا حکم رکھتی ہے۔ وہ اپنی جھولی میں حق و صداقت کا تخم رکھتے ہیں۔

ان کو لیکر جس سرزمین میں جا نکلیں گے ، اپنی فصل و کاشت خود
تیار کر لیں گے :

لا تقل دارھا بشرقی نجد

کل نجد للعامة دار !

صاحب تذکرہ لکھتے ہیں کہ ناصر الملک پیر محمد خان خانخاناں اور
خان اعظم کرکلتاش کو حضرت شیخ جمال الدین سے بہت عقیدت تھی -
بارہا انہوں نے چاہا کہ مال و جاہ دنیوی میں سے کچھ قبول کریں لیکن ہمیشہ
انکار کیا ، اور فرمایا کہ گھر بنائے ہوئے قرتا ہوں ، کہیں دل نہ ویزان ہو جائے -
عرفی نے کیا خرب کہا ہے :

من از فریب عمارت گدا شدم ، رزہ

ہزار گنج بہ ویرانۂ دل افتادست

فصل

جن راقعات کی طرف صاحب تذکرہ نے بہ ضمن اسباب سفر مکہ اشارہ کیا
ہے ، یہ عہد اکبری کے مشہور راقعات ہیں ، تاہم مناسب ہوگا کہ مختصر
تشریح کر دی جائے -

اکبر کی امامت کے محضر کا حال یہ ہے کہ شیر شاہ اور سلیم شاہ کے
زمانہ میں دنیا پرست عالموں کی کثرت و طاقت نے ملک کے امن و سکون
کو تہ و بالا کر رکھا تھا ، اور علی الخصوص اہل اللہ اور ارباب حق پر انہوں نے
اپنے غرور دنیا اور نشۂ حکومت و ریاست میں بڑے بڑے مظالم و شدائد
کیے تھے - جس کسی کو طلب دنیا سے مستغنی اور امر بالمعروف و نہی
عن المنکر میں سرگرم دیکھتے ، اپنی دنیا پرستیوں کا حریف سمجھ کر
مخالف ہو جاتے ، اور کوئی نہ کوئی الزام تراش کر فتنہ و مصائب میں مبتلا
کر دیتے - اکبر کے ابتدائی عہد تک یہی حال رہا - ان علماء حکومت
میں درمخضروں نے بہت بڑا عروج دنیاری پایا تھا - مخدوم الملک

ملا عبد اللہ سلطانپوری اور شیخ عبد النبی صدر الصدور (۱) انہی لوگوں کے ظلم و تعصب کا ایک قتیل خاندان ملا مبارک بھی تھا، اور ملا موصوف

(۱) بعض خرش اعتقاد بزرگوں کا خیال ہے کہ ملا عبد النبی اور مخدوم الملک کی نسبت ملا عبد القادر بدایونی نے منتخب التواریخ میں جو کچھ لکھا ہے اسکو ملا صاحب کی نکتہ چین طبیعت کی بے اعتدالیوں اور معاصرت کے تعصب پر محمول کرنا چاہیے۔ لیکن ان بزرگوں کو معلوم نہیں کہ ملا بدایونی کے علاوہ اس عہد کے دیگر رقائع نگار بھی اس بارے میں متفق ہیں، ازراہ بدایونی کی طرح بے پردہ و بے باکانہ لکھنے کو شیوہ حزم و احتیاط و تہذیب نگارش کے خلاف سمجھتے ہیں، مگر اصلیت کا صاف اقرار کرتے ہیں۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی سے بڑھکر محتاط و پردہ پوش راوی کون ہوگا؟ اخبار الاخیار میں بہ ضمن حالات شیخ عبد القدوس گنگوہی (کہ شیخ عبد النبی کے جد امجد تھے) لکھتے ہیں : ” یکے از نبائر او شیخ عبد النبی بود کہ تحصیل بعضے علوم رسمیه نموده در جوانی مترجم حرمین شد۔ و پیش بعضے از فقہاء مکہ برخی از حدیث نبوی بر خواند (الفاظ پر غور کرو پیش فقہاء لکھتے ہیں نہ کہ پیش محدثین اور اسپر بھی ” برخی “) بعد ازاں برطن عرب کرد و بہ تزیین و تقشف مذسوب شد۔ با پدر و اعمام بہ جہت مسئلہ توحید و سماع در افتاد، و لاجرم باعث ایذا و کلفت بسیار شد۔ و این باعث شهرت او گشت۔ پادشاہ وقت صدرے میخواست کہ بصفہ علم و دیانت متصف باشد۔ بہ توسط بعضے اسباب و وسائل بر مسند صدارت نشست۔ شہرت و عزت زیادہ از استحقاق داشت۔ چون منصب صدارت یافت و درین امر کوس استقلال و استبداد زد و از مال و جاہ و اعتبار زیادہ از آنچه گفتہ شود نصیب او شد، بادشاہ را (یعنی اکبر را) بہ رے اعتقاد عظیم پیدا شد، و مردم بسبب آن در نظر اعتبارش بحقارت در آمدند۔ با اشراف و افاضل کمتر از مراتب ایشان سلوک می نمود، و ہر کہ بہ مزاج او راست نہ شد و بہ معیار قبول از تمام نیامدہ، محکوم ماند۔ بعد از مرور سنین مزاج سلطنت بسبب بعضے حوادث (یعنی علماء سوء کی بد عملیوں کی پردہ در پی اور خاندان مبارک کا عروج از دربار شاہی میں حکمت جدیدہ و مذہب تحقیقی کا شیعہ) با رے منحرف شد و از منصب صدارت معزول گشت۔ اورا و ملا عبد اللہ سلطانپوری را

نے تبصرہ علمی، فقر و استغناء، اور بے بائذہ امور بالمعروف کی سرگرمیوں سے وہ سخت عاجز آ گئے تھے۔ ایک عرصہ کے بعد جب حالات بدلے اور ملا مبارک

(بقیہ نوٹ صفحہ ۱۷)

کہ دانشمند ہونے پر مقدم و رئیس، و از زمان افغانان تا این زمان معتبر و معزز و ملقب بہ مخدوم الملک و بحزم و متانت و تجارت امور و جمع اموال موصوف ہونے (شاہ صاحب کسطرح پردے پردے میں سب کچھ لکھ رہے ہیں) بہ مکہ فرستادند، و ہر دورا کہ مدتہا باہم منازع و مخالف ہوندا، بصورت رفیق یکدیگر ساختہ بچانپ آن بقعہ شریف روان کردند۔ اما بارجہ آن ہرگز میان ایشان نہ در اثناے طریق نہ در آن مقامات شریفہ اتفاق و رفع کدرت صورت بست۔ آخر بے صبوری نمودہ رجوع نمودند و فائدہ نکرد *** الخ ”

شاہ صاحب نے جو کچھ لکھا ہے اس سے زیادہ بدایونی نے کونسی بات لکھی ہے؟ البتہ شاہ صاحب تہذیب نگارش و طریق احتیاط و عفو پر نظر رکھ کر پردے پردے میں لکھتے ہیں، اور بدایونی اپنے جوش حق گوئی و اضطراب راست بیانی میں کسی بات کی پروا نہیں کرتے۔ شاہ صاحب نے مخدوم الملک کی نسبت صرف اسقدر اشارہ کر دیا ہے کہ ” بہ جمع اموال موصوف ہونے “ اور یہ بس کرتا ہے، لیکن بدایونی سے اس اشارے کی شرح مل جاتی ہے کہ انکے آبائی گھر میں بڑی بڑی پختہ قبریں تھیں۔ مشہور کر رکھا تھا کہ ہمارے بزرگوں کی قبریں ہیں۔ مرنے کے بعد حکم شاہی سے کہو دی گئیں تو بزرگوں کی لاشیں تو نہ ملیں مگر سرنے کی لاشیں نکلیں، اور فی الحقیقت چاندی سرنے ہی کو علماء دنیا پرست کی بزرگی و پیشوائی پہنچتی ہے۔ سنہ ۹۹۰ کے حالات میں لکھتے ہیں۔

” مخدوم الملک در احمد آباد در گذشت۔ قاضی علی از فتح پور بچہ ت تحقیق اموال او نامزد شدہ بہ لاہور آمد، و چنداں خزائن و دفائن پدید گشت کہ قفل شمار آنرا بہ کلید و ہم فتوان کشاد! ازان جملہ چند صندوق خشت طلا از گور خانہ مخدوم الملک کہ بہ بہانہ اموات دفن کردہ ہونے، ظاہر شد۔ و انچہ پیش مردم ماند عدد آنرا جز آفریدگار کس نداند، و آن ہمہ خشتہا با کتب وے کہ نیز حکم خشت داشت (۱) داخل خزانہ عامرہ گردید۔ الخ ”

(جلد دوم صفحہ ۳۱۱)

می کشیدم ملے و سجادہ تقری بردش !

آہ اگر خلاق شود آگہ ازین تزییرم !

کے خاندان کو عروج ہوا تو انہوں نے ان لوگوں کے زور کو توڑنا چاہا، اور اسکی تدبیر یہ نظر آئی کہ مذہبی تعصب کی شدت کو کسی طرح کم کیا جائے۔ چنانچہ حکمت و تحقیق جدید کے نام سے آزاد خیالی و مطلق العنانی کی ہوائیں چلنے لگیں۔ لیکن افسوس کہ مرض کو دور کرنے کیلئے ایسا نسخہ تجویز کیا گیا جو آگے چلکر ایک دوسرے مرض کی تولید کا باعث ہو گیا۔ پہلے افراط تھی تراب تفریط ہو گئی۔ پہلے تعصب و اڑھام تھے، تراب انکی جگہ الحاد و بے قیدی نے نشو و نما پائی، اور تاریخ مذہب کے ہر گذشتہ دور کی طرح اس دور میں بھی افراط و تفریط کی دو جماعتیں پیدا ہو گئیں۔ پہلی جماعت علماء دنیا پرست اور متعصبین جاہلین کی تھی، جو اپنی ہوا پرستیوں اور تعصب و جہالت سے اصل مذہب کو بدنام کر رہے تھے۔ دوسری جماعت انکے مد مقابل مدعیان تحقیق جدید و اجتہاد فکر کی تھی، جنہوں نے حکمت و دانشمندی اور مذہب عقلی و طریق حکیمانہ کے نام سے الحاد و بے دینی اور اباحت و بے قیدی کی گرم بازاری کر رکھی تھی، اور اہل حق و اقتصاد کا طریق ان دونوں سے الگ تھا۔ وہ جس طرح پہلی جماعت کے تسبیح زور اور خرقة سالوس سے بیدار تھے، اسی طرح دوسری جماعت کے فریب عقل اور فتنہ دانش و آزادی سے :

ازان دعویٰ بہ شیخ و برہمن ماند

کہ ہریک داورے را می پرستند !

یہی صورت حال آج بھی درپیش ہے۔ مذہب کے دکانداروں نے جہل و تقلید اور تعصب و ہوا پرستی کا نام مذہب رکھا ہے، اور روشن خیالی و تحقیق جدید کے عقل فروشوں نے الحاد و بے قیدی کو حکمت و اجتہاد کے لباس فریب سے سنوارا ہے۔ نہ مدرسہ میں علم ہے، نہ معراب مسجد میں اخلاص، اور نہ میکدے میں زندان بے ریا۔ ارباب صدق و صفا ان سب سے الگ ہیں، اور سب سے پناہ مانگتے ہیں۔ ان کی راہ دوسری ہے :

ہم کعبۂ رھم بتکدہ سنگ رہ ما بود

رفتیم و منم بر سر معراب شکستیم !

عہد اکبری میں بھی ارباب حق و صفا کا جو گروہ تھا، وہ ان دنوں سے الگ تھا، اور چونکہ دربار شاہی پر بدبختانہ یکے بعد دیگرے انہی دو گروہوں کا تسلط رہا، اسلیے انکو طرح طرح کے مصائب و آلام سے دوچار ہونا پڑا۔ حضرت شیخ جمال الدین بھی انہی لوگوں میں سے تھے۔ خاندان ملا مبارک (یعنی ابر الفضل و فیضی) نے مولویوں کا زور توڑنے کے لیے ایک تدبیر یہ کی کہ سنہ ۹۸۷ میں اپنے والد ملا مبارک سے ایک محضر طیار کرایا۔ مضمون یہ تھا کہ ”پادشاہ خلیفۃ الزمان اور امام عہد واجب الاطاعت ہے، اور اسکو حق پہنچتا ہے کہ مسائل مختلف فیہا میں حسب ضروریات وقت اجتہاد کرے، اور اسکا اجتہاد واجب العمل ہے۔“ اصلاً تو یہ بات ٹھیک تھی۔ فی الحقیقت خلیفۃ وقت و ارباب حل و عقد و اصحاب شوریٰ کو ہر عہد و دور میں حق اجتہاد حاصل ہے، اور اسی کے سد باب نے تاریخ اسلام کے تمام مصائب کی بنیاد ڈالی۔ مگر مصیبت یہ تھی کہ اکبر بالکل مذہب سے بے خبر تھا، اور اس کے مشیروں کا رنگ دوسرا تھا۔ نتیجہ یہ نکلتا (اور نکلا کہ) پادشاہ کی امامت و اجتہاد، بے قیدی و الحاد کا ایک محکم ذریعہ بن جاتی، اور بالآخر بنی۔ اسلیے ضرور تھا کہ علماء حق کو اس محضر کے قبول کرنے میں سخت تامل ہو۔

لیکن حکومت کے زور کے آگے کس کی چلتی ہے؟ علماء سو نے اپنی بد اعمالیوں سے اپنا اثر پہلے ہی کھودیا تھا۔ مجبوراً سب کو دستخط کرنے پڑے۔ سب سے پہلے انہی گردن کشوں نے سر جھکایا جنکی رگ گردن سب سے زیادہ موٹی تھی، اور جسکی فصہ کھولنے کیلئے یہ نشتر تیز ہوا تھا، یعنی ملا عبد النبی صدر اور مخدوم الملک نے۔ پھر قاضی القضاۃ جلال الدین ملتانی اور شیخ عبد الحی مفتی وغیرہ سب نے بلا چون و چرا اپنی اپنی مہربانیت کر دی، اور علماء دربار میں سے کسی کو انکار و تامل کی جرأت نہ ہوئی۔ ملا عبد القادر بدایونی سنہ ۹۸۷ کے وقائع میں لکھتے ہیں :

”درین ایام محضرے بخط و مہر مخدوم الملک و شیخ عبد النبی صدر، الصدوق و قاضی جلال الدین، ملتانی، کہ قاضی القضاۃ بود، و صدر جہاں

مفتی کل ، و شیخ مبارک کہ اعلم علماء زمان ہوں ، و غازی خاں بدخشی کہ در علم معقول بے نظیر ہوں ، در باب تفضیل امام عادل مطلقاً بر مجتہد ، و تجویز ترجیح از روایت مرجوحہ را در مسئلہ مختلف فیہا درست کردند *** سخن در آن باطناب کشید *** با لآخر بعضے بطوع و بعضے بکرہ بر آن محضر مہرہا کردند ” (جلد دوم صفحہ ۲۷۰)

ہم بری چیز سمجھتے تھے یہ میخانے میں
نکلا ایک جام کی قیمت یہی نہ ایماں اپنا !

اللہ اللہ ! کیا انقلاب رقت ہے ! یہ وہی مہرئیں ہیں جو کبھی علماء حق کی تکفیر و تضلیل کے فتروں پر ثبت ہوتی تھیں اور انکے قتل و سلب کے فرامین کا داعس سیاہ کرتی تھیں - آج ایک آن پڑہ نوجوان کی امامت و اجتہاد کی تصدیق کر رہی ہیں ، ناکہ یہ مدقہ امامت کل کو خود انہی کے آگے آئے ، اور اپنے پلے ہی جھونکے میں انکی شیخ الاسلامی اور مذہبی فرمانروائی کا چراغ غرر گل کر دے !

نہ لپٹیں نہ ہوں قتل ، انصاف یہ ہے

کہ ہم خود بد آموز قاتل ہوئے ہیں !

افسوس ! ہر عہد اور ہر دور میں جسقدر برادیاں ہوئیں ، علماء سوء ہی کے ہاتھوں ہوئیں - رقت اور زمانے کی شکایت بے سود ہے :

تا کی ملامت مرزہ اشکبار من ؟

یک بار ہم نصیحت چشم سیاہ خویش !

سچ یہ ہے کہ عہد اکبری کے تمام فتنہ و فساد کے اصلی ذمہ دار یہی علماء عبید الدنیا ہیں ، نہ کہ ابو الفضل و فیضی - حضرت شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ اسی عہد کی نسبت اپنے مکاتیب میں بار بار لکھتے ہیں ” ہر فتورے کہ دریں زمان در ترویج ملت و دین ظاہر گشتہ “ از شرمی علماء

سوء است کہ فی الحقیقت شرار مردم و لصوص دین اند - اولاً حزب

الشیطان - الا ان حزب الشیطان ہم الخاسرون ” اکبر نے تمام خاہلین

مذہب کا یہ حال دیکھا تو سرے سے مذہب ہی کو خیر باد کہہ دینا چاہا -
 خود ابو الفضل رفیضی کو بھی انہی لوگوں نے اپنی ہوا پرستیوں اور ظلم
 و عدوان کے نمونے دکھلا کر اس طریقہ میں آنے کی دعوت دی تھی، جسکی
 بے اعتدالیاں دیکھ دیکھ کر وہ خود بھی متاسف ہوتے ہوئے کہ مقصود کیا تھا
 اور کیا سے کیا ہو گیا؟ انہوں نے علماء سوء کے غرور و پندار کا بت توڑنے کیلئے
 ایک درس بت طیار کیا، جسکا نام اکبر تھا - لیکن آگے چل کر خود اسی بت
 کی پرستش شروع ہو گئی - فیضی نے اگر علماء وقت کی نسبت یہ کہا تھا
 تو کیا غلط کہا تھا؟

زبان کشیدہ بدار القضاء عجب و ریا

شہود کذب زدعوا گران ایمانی

اگر حقیقت اسلام در جہان اینست

ہزار خندہ کفرست بر مسلمانان!

دار الحکومت کے علماء دربار نے جب اس محضر کی تصدیق کر دی تو
 ضرورت ہوئی کہ ملک کے سربراہان و علماء کو بھی قابو میں لایا جائے -
 دار الحکومت کے بعد سب سے بڑا مقام دہلی تھا، اور مرکز علم ہونے کے
 اعتبار سے اسپر فائق - وہاں کے اصحاب درس و تدریس میں مولانا شیخ
 جمال الدین ممتاز تھے - معلوم ہوتا ہے کہ اسی محضر پر دستخط کرنے
 کیلئے شیخ موصوف کو مجبور کرنا چاہا، لیکن جیسا کہ اوپر گذر چکا دربار کی
 طاقت اور علماء وقت کا اجتماع انکو مرعوب نہ کر سکا، اور صاف انکار کر دیا -
 شیخ موصوف کی زندگی کا یہ واقعہ نہایت اہم ہے، اور اس سے اُن کی
 حق پرستی اور بے لوث زندگی کا اندازہ کیا جاسکتا ہے - اس محضر پر
 دستخط نہ کرنا گویا اپنی زندگی سے ہاتھ دھونا تھا، اور دربار وقت کو اپنی
 مخالفت کا یقین دلانا - یہ رہ پر شور و نازک وقت تھا کہ برے برے
 دعویداروں کے قدم گم گئے تھے، مگر سچ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ قیام حق
 کیلئے جن اہل اللہ کا شرح صدر کر دیتا ہے، انکی استقامت کو کوئی
 طاقت متزلزل نہیں کر سکتی، اَلَا، ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یخزنون!

فصل

دوسرا واقعہ جسکی طرف صاحب تذکرہ نے اشارہ کیا ہے ، وہ معاملہ ہے جو حضرت شیخ داؤد اور مخدوم الملک ملا عبد اللہ سلطانپوری میں ہوا تھا ۔ مناسب ہوگا کہ اسکی مختصراً تشریح کردی جائے ۔ شیر شاہی ر سلیم شاہی عہد کے اکابر اولیاء اللہ میں سے ایک بزرگ شیخ داؤد جہنی رال تھے ۔ انکے آباء کرام عرب سے ہندوستان آئے اور ملتان میں قیام کیا ۔ انکی ولادت وہیں ہوئی ، لیکن ایک عرصے کے مجاہدات و ریاضات کے بعد جب ہدایت ارشاد خلق اللہ کی طرف توجہ ہوئی تو موضع جہنی علاقہ لاہور میں گوشہ نشینی اختیار کر لی ، اور اپنی پاک نفسی اور قوت ربانی کے جذبہ سے ہزاروں لاکھوں طالبان حق کے دلوں کو کھینچ لیا ۔ یہ اُس عہد پر فتن و فساد کے اُن مخدوم بزرگان حق میں سے ہیں جو مدۃ العمر اپنی ہوریاے فقر پر قانع و منقطع رہے اور دنیاے فانی کی دلفریبیاں کبھی انکی جمعیتۂ خاطر کو پر اگندہ نہ کر سکیں ۔ منتخب التواریخ ، اخبار الاخبار ، تذکرۃ الواصلین ، طبقات اکبری ، روضۃ العماء وغیرہ میں انکے مفصل حالات درج ہیں ، اور سب یک زبان ہو کر لکھتے ہیں کہ اعلان حق اور امر بالمعروف میں تیغ بے نیام تھے ، اور کسی حال میں اپنے تئیں وعظ و نصیحت اور تذکیر و ارشاد حق سے معاف نہیں رکھتے تھے ۔ علی الخصوص اُن عالمان بے عمل اور صرفیان ریا کار سے سخت بیزار تھے جو حب جاہ اور عشق مال و متاع دنیوی میں سرگشتہ و ہلاک ہو گئے ، اور ادعاء علم و مشیخت کو اپنی دکان آرائی اور دنیا طلبی کا وسیلہ بنالیا ۔ اکثر کہا کرتے تھے کہ جن علماء نے پادشاہوں اور امیروں کو اپنا قبلہ رکعبہ بنالیا ہے ، ان سے وہ مکھی ہزار درجہ افضل ہے جو نجاست پر بیٹھتی ہے ۔ پھر یہ رباعی پڑھتے :

آن کس کہ ز غوغا نہ رھد رے بسر

بر خلق جہان دل بدھد ، رے بسر

در دست فقیر نیست نقدے جز وقت

آن نیز گراز دست دهد ، راسے برر !

علماء سوء اور بندگان دنیا کی مخالفت و برہمی کیلئے اس سے بڑھکر اور کیا بات ہو سکتی ہے کہ ایک درویش شکستہ حال اپنی پھٹی چٹائی پر بیٹھکر اُنکے اُس جاہ و جلال دنیوی کو نظر حقارت سے دیکھ جو دین فروری کے بدلے حاصل کیا گیا ہے ؟ اور آلودگیوں اور آلائشوں کے جن دھبوں کو انہوں نے نقش و نگار عزت سمجھکر اپنی آستین و دامن میں جگہ دی ہے ، انکو ناپاکی کا داغ اور نجاست کا دھبہ بتلاے ؟ ہر دور اور ہر زمانے میں یہی چیز ہے جس نے فقہاء دولت اور علماء دربار کو فقراء حق کا دشمن بنادیا ہے ، اور پھر اس مخفی کینہ و حسد کو کام میں لانے کیلئے طرح طرح کے نام نہاد مذہبی الزام و حیل پیدا کرلیے گئے ہیں ۔ چونکہ پادشاہ اور عوام دونوں ان لوگوں کے قبضے میں ہوتے ہیں ، اسلئے جب چاہتے ہیں پوائیکل خطرہ دکھلا کر پادشاہ وقت کو ، اور مذہبی الزام تراش کر عوام کو بھڑکا دیتے ہیں ۔ سلیم شاہ کے عہد میں جب مخدوم الملک شیخ الاسلامی کی مسند حکومت پر متمکن ہوئے ، اور اہل اللہ اور داعیان حق کی ایذا و ہلاکت پر کمر بندھی ، تو حضرت شیخ داؤد پر بھی نظر پڑی ۔ انہوں نے اپنے جوش حق گوئی میں بارہا مخدوم الملک وغیرہ علماء دربار کو دنیا طلبیوں اور فقراء حق کی مخالفتوں پر ملامتیں کی تھیں ۔ اب اسکا انتقام لینا چاہا ، اور چونکہ یہ دوسرے دنیا طلب مشائخ کی طرح انکی شیخ الاسلامی کے آگے نہیں جھکے تھے اسلئے آوز زیادہ برسر مخالفت ہو گئے ۔ بدایونی منتخب التواریخ میں لکھتے ہیں کہ جس زمانے میں مخدوم الملک نے بعض اکابر اہل اللہ کو طرح طرح کے فتنے اٹھا کر قتل کرایا تو انکی طرف بھی مخالفانہ حزم سے مترجہ ہوئے ، اور گوالیار سے سلیم شاہ کا فرمان بھجوا کر طلب کرایا ۔ یہ تہا ایک درخان میں کولیکر روانہ ہوئے اور گوالیار سے باہر ملاقات ہوئی ، لیکن شیخ کو دیکھکر اور انکی باتیں سنکر بہت متاثر ہوئے اور کہا کہ ” ازین رے دروغ نیاید “ شیخ نے چند کلمے وعظ و نصائح کے فرمائے ، اور عزت و احترام

کے ساتھ واپس کر دیے گئے - بدایونی نے واضح طور پر نہیں لکھا ہے کہ مخدوم الملک نے انپر بظاہر الزام کیا لگایا تھا، اور وجہ مخالفت و طلبی کیا قرار دی تھی؟ ملاقات کی گفت و شنود لکھتے ہوئے صرف اسقدر لکھا ہے : ” بعد از حرف و حکایت پرسیدند کہ تقریب طلب فقراء منقطع چہ بود ؟ مخدوم الملک گفتہ کہ مریدان شما را شنیدم کہ در وقت ذکر گفتن یا داؤد یا داؤد می گویند - جواب دادند کہ مگر اشتباہ در سماع رفتہ باشد - والا این جماعۃ ظاہراً یا درود یا ورد می گفتہ باشند “ - (جلد سوم صفحہ ۳۲)

بظاہر یہ بات تو کچھہ وقیع معلوم نہیں ہوتی، لیکن عجیب بھی نہیں - اس گروہ کے مکر و حیل کے کاروبار بہت وسیع و پیچیدہ ہیں - عجب نہیں کہ اسی راہ سے مصیبت میں پھنسادینے کا قصد ہو، اور ” یا ورد “ کو ” یا داؤد “ بنا کر فتنہ اٹھانا مقصود ہو - لیکن تذکرۃ الواضلین کی تصریح سے معلوم ہوتا ہے کہ شیخ پر مہدوی ہونے کا بھی گمان کیا گیا تھا، اور مخدوم الملک نے اسی کو بنائے مخالفت و فتنہ انگیزی قرار دیا تھا - اتنی اصلیت اسمیں ضرور تھی کہ وہ سید محمد جونپوری کی ولایت و بزرگی کے معترف تھے، اور مولانا جمال الدین نے اس کے اثبات میں ایک کتب بھی لکھی تھی - اس کتاب میں اگرچہ مہدویت کے عقائد کو باطل قرار دیا تھا، لیکن خود سید محمد جونپوری کی علانیہ حمایت کی تھی - علامہ بریں حضرت شیخ عبد اللہ نیازی اور شیخ علائی کے واقعہ میں بھی انکی راے مخدوم الملک وغیرہ علماء دربار کے موافق نہ تھی اور جو سلوک ان در بزرگوں کے ساتھ کیا گیا اسکو سخت ظلم و فساد قرار دیتے تھے - اخبار الخیار کے ایک اشارے سے بھی اس کی کچھہ کچھہ تصدیق ہوتی ہے - یہ الزام اُس وقت کے حالات کے لحاظ سے واقعی ایسا الزام تھا کہ اگر چل جاتا تو شیخ کیلئے بھی وہ جام شہادت طیار تھا، جو مخدوم الملک کے ہاتھوں بعض دیگر اہل اللہ کو پینا پڑا -

فصل

شرح اس اجمال کی یہ ہے کہ اس زمانے میں مہدی فرقہ کا نیا نیا چرچا ہر طرف پھیلا ہوا تھا، اور علماء دربار کے لیے اس فرقہ کے قتل و سلب اور تکفیر و تضلیل کا مشغلہ سب سے زیادہ دلپسند اور کامیاب مشغلہ تھا۔ ان لوگوں کو ہر زمانے میں اپنی دلہستگی و حکمرانی کیلئے فرقہ آرائی اور جنگ و قتال مسلمین کا کوئی نہ کوئی مشغلہ ضرور ملنا چاہیے۔ اسوقت کے مناسب حال اس سے بڑھکر اور کوئی مشغلہ نہیں ہو سکتا تھا۔

یہ فرقہ سید محمد جونپوری کی طرف منسوب ہے، جنکی نسبت بیان کیا جاتا ہے کہ مہدی ہونے کے مدعی تھے۔ اگرچہ آگے چلکر اس فرقہ کے عقائد میں بہت سی نئی نئی باتیں اور حد غلو سے بھی گذرے ہوئے اعتقادات شامل ہو گئے، لیکن میرا خیال ہے کہ اسکی بنیاد صداقت و حق پرستی پر پڑی تھی۔ یعنی دعوت و تبلیغ حق و احیاء شریعت و قیام فرض امر بالمعروف و نہی عن المنکر اسکا مقصد اصلی تھا، اور خود سید محمد اور انکے پیروں کی پہلی جماعت کے اکثر بزرگ بڑے ہی پاک نفس اور خدا پرست لوگ تھے۔ اس قسم کے معاملات ہمیشہ ابتدا میں کچھ ہوتے ہیں اور آگے چلکر کچھ اور بنجاتے ہیں، اور فتنہ غلو و تاریل پچھلی امتوں کی طرح اس امت کی ہر جماعت کیلئے بھی ایک بڑا فتنہ رہا ہے یہی حالت اس جماعت کو بھی پیش آئی، اور رفتہ رفتہ اسکی بنیادی صداقت و اخلاف کے غلو و محدثات میں گم ہو گئی۔

سید محمد جونپور کے رہنے والے تھے۔ سنہ ۸۴۷ ہجری میں پیدا ہوئے۔ انکے اشد شدید مخالف بھی معتزف ہیں کہ علوم رسمیدہ کے ساتھ زہد و درویشی اور ورع و تقویٰ میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے۔ شیخ علی متقی (کہ سید کے معاصر اور سخت مخالف ہیں اور انکے رد میں رسالہ لکھا

ہے) تسلیم کرتے ہیں کہ انکا ابتدائی عہد کمال زہد و تقشف اور استغراق و استہلاک باطنی میں گذرا۔ سات سال تک یہ حال رہا کہ بچے درپے زورہ رکھتے اور تن تنہا ایک گوشے میں پڑے رہتے۔ اسی اثناء میں انپر ایک سانحہ وارن ہوا اور معلوم ہوا کہ ”انت المہدی“ کی صدا آ رہی ہے۔ برسوں تک متامل رہے، اور جب بچے درپے یہی معاملہ پیش آیا تو اپنے مہدی ہونے کا اعلان کیا۔ نویں صدی کا وہ زمانہ جو اکبر سے پہلے گذرا، ہندوستان میں سخت بد امنی و طوائف الملوک کی زمانہ تھا۔ روز روز پادشاہتیں بنتی اور بگڑتی تھیں، اور کوئی مرکزی حکومت باقی نہیں رہی تھی جو احکام شرع کے اجراء و قیام کی ذمہ دار ہوتی۔ علماء حقانی بہت کم تھے، اور علماء دنیا ہر طرف پھیلے ہوئے تھے۔ دنیا طلبی اور مکرر زور کی گرم بازاری تھی، اور سب سے زیادہ یہ کہ جاہل صوفیوں کی بدعات و منکرات نے ایک عالم کو گمراہ کر رکھا تھا۔ یہ حال دیکھ کر سید موصوف نے احیاء شریعت اور قیام امر بالمعروف کا غاغلہ بلند کیا، اور لوگوں سے کہا کہ اب نہ کسی مجاہدہ کی ضرورت ہے اور نہ ذکر و شغل کی۔ سب سے بڑا مجاہدہ یہی ہے کہ خلق اللہ کو سیدھی راہ پر لگاؤ، اور احکام شریعہ کے قیام کی راہ میں اپنی جانیں تک لٹا دو۔ عشق کی صداقت اور قلب کی پاکیزگی نے انکی دعوت و تذکیر میں ایسی تاثیر بخشی تھی کہ تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں آدمی حلقۂ ارادت میں داخل ہو گئے، اور متعدد سلاطین وقت نے ان سے بیعت کی۔ ان لوگوں کے طور طریق کچھ عجیب عاشقانہ و والہانہ تھے، اور ایسے تھے کہ صحابہ کرام کے خصائص ایمانی کی یاد تازہ کرتے تھے۔ عشق الہی کی ایک جاں سپار جماعت تھی جس نے اپنے خون کے رشتوں اور وطن و زمین کی فانی آفتوں کو ایمان و محبت کے رشتہ پر قربان کر دیا تھا، اور سب کچھ چھوڑ چھوڑ کر راہ حق میں ایک دوسرے کے رفیق و غمگسار بن گئے تھے۔ امیر و فقیر، اعلیٰ و ادنیٰ، سب ایک حال اور ایک رنگ میں رہتے، اور بجز خلق اللہ کی ہدایت و خدمت اور احکام شرع کے اجراء و قیام کے اور

کسی کام سے واسطہ نہ رکھتے - ایک حکم یہ تھا کہ پہلی منزل ہجرت کی ہے - جو اس راہ میں قدم رکھے ، سب سے پہلے چاہیے کہ قید وطن سے آزاد ہو ، اور گھر بار چھوڑ کر اپنے برادران طریقت کا ساتھی بن جائے - دوسری منزل ترک مال کی ہے - لن ننا لوا البر حتی تنفقوا مما تحبون - پس مال کسی ایک فرد واحد کا نہیں ہو سکتا - جس کے پاس جو کچھ ہو اپنے رفیقان طریق میں بانٹ دے - تیسری منزل ترک جان کی ہے - فتمنوا الموت ان کنتم صادقین - پس ہر وقت راہ حق میں سر بکف رہو ، اور اعداء شریعت و حق اگر فرقان و میزان کے آگے نہ جھکیں تو قوت حدید سے کام لو - فیہ باس شدید ! اور اسمیں شک نہیں کہ یہ جتنی باتیں تھیں حق تھیں - آگے چل کر نادان معتقدوں نے انکو کچھ سے کچھ بنا دیا : ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة :

ترک جان ، ترک مال ، ترک سر ،
در طریق عشق ازل منزل ست !

یہ تمام حالات انکے موافقین اور مخالفین سب نے لکھے ہیں - مثلاً مخالفین میں شیخ علی متقی ، شیخ ابن حجر مکی ، شیخ عبد الحق محدث ، اور شیخ اسعد مکی وغیرہم ، اور موافقین میں خود انکے معتقدین مثلاً اخوند میر ، شیخ دلاور ، شہاب الدین ، میاں قاسم ، اور صاحب شواہد و مطلع الولاية وغیرہم - لیکن معتقدین نے ان امور پر قوانین شرع کا رنگ چڑھا دیا - مثلاً سید محمد نے تکمیل انقطاع و ایثار و محبت کیلئے مال تقسیم کر دینے کا حکم دیا تھا - انہوں نے اسکو یہاں تک بڑھایا کہ جب مال سب کا حق ہے تو پھر ورثہ اور ترکہ کیسا ؟ عزیز اقارب کو بھی کچھ نہیں ملنا چاہیے - اور پھر اسکو قانون توریت کے مقابلے میں ایک قانون شرعی سمجھا - مخالفین نے اسکا رد کیا کہ یہ شریعت سے انحراف ہے اور حکم توریت کو کہ نہی قطعی سے ثابت ہے باطل کرنا ہے ، اور پھر اسکو تغیر و تفسیق کیلئے حجت تھرایا - اسطرح مرافق و مخالف ، دونوں اصلیت

سے دور جا پڑے اور دونوں میں سے کسی نے بھی اس مصلح مظلوم کے ساتھ انصاف نہ کیا - افسوس کہ یہ معاملہ بہتوں کے ساتھ پیش آیا ہے - بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ دنیا کی تاریخ ہدایت و اصلاح اہم کی نصف گتھیاں اسی سڑے فہم اور تاریک و تعبیر باطل کی ارجھائی ہوئی ہیں - پہلوں نے کچھ کہا تھا اور پچھلوں نے کچھ سمجھا - معتقدین نے غلو کیا اور مخالفین نے تعصب و تشدد ! ظلمات بعضہا فوق بعض - اور اس تاریکی میں اصل حقیقت گم ہو گئی - اصحاب طریق و معارف کی باتوں کے سمجھنے کیلئے بھی دل صافی اور فہم مستعد و عالی چاہیے - صرف مدرسوں کی دماغ سوختگی اور تسبیح و سجادہ کی دکان آرائی سے یہاں کام نہیں چلتا :

چو بشنری سخن اہل دل مگر کہ خطاست

سخن شناس نہ ، دلبرا خطا اینجاست !

تاریخ عالم کی پرانی سے پرانی گمراہی کا بھی سرچشمہ اگر دھونڈھا جائے تو یہی سڑے فہم کا فتنہ نکلیگا - بتلانے والوں نے کیا کہا تھا اور سمجھنے والوں نے کیا سمجھا ؟ ہمارا عقیدہ ہے کہ دنیا کے تمام بانیان ادیان و ملل میں سے کسی نے بھی شرک و انسان پرستی کی تعلیم نہیں دی تھی - پرانی سی پرانی بات جو دنیا میں کہی گئی ہے صرف سچائی اور خدا پرستی ہے - لیکن معلوم ہے کہ انکے ماننے والوں نے شرک و بت پرستی کا راستہ اختیار کیا اور اپنی ساری کم فہمیوں کو انہی کی جانب منسوب کر دیا - جب انبیاء کرام علیہم السلام کے ارشادات محکمہ کو انکے پیرو نہ سمجھے اور حضرت مسیح علیہ السلام کی صاف صاف تمثیلوں کو کیا سے کیا بذا دیا ، تو پھر عامۃ مصلحین امت و صلحاء طریق کہ بیچارے کار و درمائدہ احوال و دل باخۃ کشاکش تلویں و تمکین ہیں ، اس فتنہ سے کیونکر بچ سکتے ہیں ؟

آنکس ست اہل بشارت کہ اشارت داند

نکتہا ہست بسی ، محرم اسرار کجاست ؟

غرضکہ علماء سڑے اور مشائخ دنیا پرست پران لوگوں کی بے پردہ حق پرستیاں بہت گراں گزریں - جو لگ صداقت پسند تھے ان میں سے بھی

بعض غلط فہمیوں میں مبتلا ہو گئے - نتیجہ یہ نکلا کہ ہر طرف سے مخالفت ہونے لگی - پہلے تضلیل و تکفیر کا سلسلہ چلا ، پھر قتل و سلب تک نوبت پہنچی - مخالفت کا بڑا سبب یہ ہوا کہ یہ لوگ اعلان حق میں برے ہی بے باک و شدید تھے اور سب سے زیادہ علماء دنیا کو انکی ہوا پرسنیوں اور غفلتوں پر سرزنش کرتے تھے - یہی چیز ہر زمانے میں ہر مصلح کو علماء عہد کی نظروں میں مبعوض بنا دیتی ہے ، اور مصیبت یہ ہے کہ بغیر اسکے چارہ بھی نہیں - جب مخالفت کا بہت زور ہوا تو گجرات چلے گئے - سلطان محمود کلان صورت دیکھتے ہی معتقد ہو گیا ، لیکن علماء نے وہاں بھی مخالفت کی - مجبوراً حجاز و عرب کا رخ کیا - وہاں سے ایران گئے - سلطان اسماعیل صفوی کا زمانہ تھا - اسنے ہجوم خلائی دیکھا تو نکل جانے کا حکم دیا - ہندوستان کی طرف دوبارہ آ رہے تھے کہ فراہ میں انتقال ہو گیا - ملا عبد القادر بدایونی سنہ ۹۱۱ کے واقعات میں لکھتے ہیں :

” درین سال میرسید محمد جونپوری قدس اللہ سرہ از اعظم اولیاء کبار کہ دعوی مہدیۃ از سر پر زہ بود ، ہنگام مراجعت از مکہ معظمہ بجانب ہند در بلد فراہ داعی حق را لبیک فرمود - قاضی حسین زرگر قندھاری کہ فقیر اور را و امیر را ملازمت کردہ بود ، این تاریخ یافتہ :

گفتا کہ برو ، ز شیخ کن استفسار

سید مصروف کا معاملہ عجیب ہے اور طرح طرح کے دعاری و شطاحیات انکی جانب منسوب کیے گئے ہیں - معتقدین کی باتیں تو قابل توجہ نہیں کہ لوگ جس کسی کو پیشوا مانتے ہیں اسکو خدا بنائے بغیر نہیں چھوڑتے اور اگر بہت احتیاط کی تو نبوت تک پہنچا کر چھوڑا - لیکن بعض قریب العہد اور قابل اعتماد راویوں نے بھی اس قسم کی باتیں لکھ دی ہیں کہ اول نظر میں طبیعت کو خلیجان ہوتا ہے - شاہ عبد الحق محدث دہلوی لکھتے ہیں :

” در اعتقاد سید محمد جونپوری ہر کمالیکہ محمد رسول اللہ صلعم داشت و رسید ، سید محمد را نیز بود - فرق ہمیں ست کہ آنجا باصالۃ بود و اینجا بہ تبعیۃ - رہہ تبعیۃ رسول بجائے رسیدہ کہ ہمچو ارشد “ -

ب کی یہ عبارت دیکھ کر مجھ کو خیال ہوا کہ ہمارے زمانے میں صاحب قادیانی کے معتقدین میں سے ایک بڑا گروہ بھی مرزا صاحب کی نسبت بعینہ یہی اعتقاد رکھتا ہے، اور اسی اصالت و تبعیۃ کے فرق پر اپنے تمام غلو و اغراق کی بنیاد رکھی ہے - و ما اشبه الیلۃ بالبارحہ -

لیکن شاہ صاحب نے یہ نہیں لکھا ہے کہ سید موصوف نے یہ بات خود کہی یا انکے مریدین و معتقدین کا استنباط اور پیر پرستانہ منقبت سرائی ہے - خود سید موصوف نے کوئی کتاب نہیں لکھی - ام العقائد جو انکی جانب منسوب ہے وہ بھی انکے مریدوں کی لکھی ہوئی ہے - صاحب ”ہدیۃ مہدیہ“ نے اسکی عبارتیں نقل کی ہیں اور انمیں بلاشبہ اس طرح کی باتیں پائی جاتی ہیں، لیکن قطع نظر فسحت میدان تاریل کے اُن کا انتساب خود سید محمد کی جانب مشکوک و محل نظر ہے - بہر حال اس قسم کی باتیں دو حال سے خالی نہیں - یا تو معتقدین کا غلو و افراط اور سوء فہم و زیغ نظر، و ضلالت استنباط و استدلال ہے، یا بصورت ثبوت اس طرح کی تمام باتوں کو غلبۂ سکر و احوال یا فریب سوانح و مشاہدات کا نتیجہ سمجھنا چاہیے جو اس راہ کے برے برے کاملین و راصلین تک کو پیش آئے ہیں، اور بہتوں کا معاملہ دعاری و شطحیات تک پہنچ گیا ہے - و کلام السکاری یحمل و یصرف عن الظاہر - کسی نے اسی عالم میں کہا : ”لوائی ارفع من لواء محمد“ اور ”سبحانی سبحانی ما اعظم شانی“ - کوئی پکار اٹھا ”لیس فی جبتی الا اللہ“ اور کوئی بول اٹھا ”بطشی اشد من بطش اللہ“ یہ بھی کہا گیا کہ ”جئنا بحرّاً وقف الانبیاء علی ساحلہ“ اور یہ تو مشہور و معروف ہے کہ ”قد می ہذہ علی رقبة کل ولی اللہ“

نہ من تنہا دریں میخانہ مستم

جنید و شبلی و عطار ہم مست !

جب ان تمام اقوال کو لوگ سنتے ہیں، مگر یا تو انکو مصروف عن الظاہر قرار دیکر تاریل کرتے ہیں، یا ”ارہام و خیالات تربی بہا اطفال الطریقہ“ کہہ کر

چشم پرشی کر جاتے ہیں، اور یا پھر حوالہ مغلوبیت سکر و حال کر کے خاموش ہو جاتے ہیں، کیونکہ صاحبان اقوال کے دیگر اقوال و اعمال صالحہ اور وصول و حصول مراتب عرفان و حقیقت کے شواہد انکے سامنے ہیں، تو پھر حضرة سید محمد جرنیوری نے کیا قصور کیا ہے کہ باوجود کمال زہد و رزع و اتباع شریعت و قیام امر بالمعروف و نہی عن المنکر و ایثار فی اللہ و للہ کے جس سے کسی موافق و مخالف کو انکار نہیں، انکو حسن ظن اسلامی کا مستحق نہ سمجھا جائے، اور صرف چند کلمات غریبہ کی بنا پر جنکی اصلیت نہیں معاروم کیا ہے، 'لست مؤمناً پر اتر آئیں؟ و ہلا شققت قلبہ؟'

لالہ ساغر گیر و نرگس مست و بر ما نام فسق!

دارری خراہم مگر یارب کرا دارکنم؟

قل لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربی لامسكنم خشية الانفاق -

فصل

اصل یہ ہے کہ اصحاب احوال و طریق کے معاملات کچھ عجیب و غریب واقع ہوئے ہیں، اور یہ قوم اپنے کلمات و اقوال غریبہ کیلیے بہت سے عذرات پیش کرتی ہے۔ اہل حق و انصاف نے ان عذرات کو قبول کیا ہے، مگر جو لوگ ذوق حقیقت سے محروم اور سچن الفاظ و صورت میں محبوس ہیں، انکا فہم نارسا رہاں تک نہیں پہنچتا، اور "زایت اسدا یرمی" سنکر شیر کے پنجے اور ناخن دھونڈھنے لگتے ہیں۔ بلا شبہ خواطر و احوال کیلیے شریعت الہی اور علوم انبیاء کرام محک رد و قبول و معیار ظن و یقین ہیں، لیکن اکثر لوگ مغلوبیت سکر و سرگشتگی حال میں اسکا ہرش ہی نہیں دھنکا کہ اس کسوٹی کیلیے ہاتھ برہائیں۔ یہ سخت غلطی ہے مگر وہ کہتے

ہیں کہ ہمارے درماندگی و معذوری پر بھی نظر رہے:

سقونی و قالوا لا تغن و لو سقوا

جبال سراة ما سقیت، لغت!

جب حواس ظاہری کا عذر مسموع ہے اگر حاسہ بصر سراب کو دریا سمجھ لے، اور ارباب قیل و قال و فقہاء و متکلمین کیلئے باب تاویل مفتوح ہے اگر رائے و قیاس میں غلطی کر جائیں، تو پھر اصحاب احوال نے کیا قصور کیا ہے کہ انکی لغزش فہم و اشتباہ احوال و غلطی استنباط ناقابل معافی و عفو ہو؟ فیما للہ و یا للعقول! جن نفوس قدسیہ کی ساری زندگیاں زہد و انقطاع حقیقی، و کمال مرتبہ عرفان و محبت الہی، و اعمال صالحہ و حقہ، و ترک ماسوی اللہ میں بسر ہو جائیں، انکی ایک غلطی بھی درخور عفو و تاویل نہ ہو، لیکن جن علماء دنیا و فقہاء دولتہ کی ساری عمریں یکسر دنیا سازی و دین بازی و مکر و حیل و فساد و زور و ہوا پرستی و زہد ریائی میں ضائع جائیں اور جنکو بقول علامہ شوکانی اہل اللہ سے وہ نسبت ہو کالبہیمۃ بالنسبۃ الی الانسان، او کالانسان بالنسبۃ الی الملائکۃ (۱) انکو پورا حق حاصل ہو کہ اپنی خود ساختہ مسند افتاء پر بیٹھ کر کفر و قتل کا فتویٰ لکھیں اور وہ پا بجولان حربی کفار و مشرکین کی طرح انکے سامنے لائے جائیں!

یا سالکا بین السنۃ و القضا

انی اشم علیک رائحۃ الدم

بڑی دقت ان لوگوں کو معافی کی فرازانی و وسعت اور الفاظ کی تنگ نائی و نامساعدت سے پیش آتی ہے۔ ناچار ہنگام تعبیر و بیان جو الفاظ سامنے آ جاتے ہیں، انہی سے کام لینا پڑتا ہے۔ ناہموں کیلئے وہ الفاظ فتنہ بن جاتے ہیں۔ معتقدین مقلدین انکو حجتہ گردانتے ہیں، اور منکرین متعصبین آلہ انکار و تکفیر۔ لیکن ارباب حق و اقتصاد یا تو انکی تاویل کرتے ہیں، یا انکے معاملے کو عالم السرائر کے حوالے کر دیتے ہیں۔ البتہ عمل و اعتقاد ہر حال میں احکام شریعہ و ظواہر نصوص کتاب و سنت پر ہے، اور انکے سوا کوئی نہیں جو محک حق و باطل و حجتہ و برہان ہو۔ و العصمۃ

(۱) علامہ شوکانی نے یہ اپنے رسالہ قطر الولی شرح حدیث ولی مذرجہ کتاب التراضع

للانبياء ومن عداهم قد يخطي ويصيب ، فمن ظن انه يكتفي بما وقع في خاطره مما جاء به الرسول ، فقد ارتكب اعظم الخطاء و ضل ضلالا مبينا -

فصل

کیا خرب فرمایا ہے حجۃ الاسلام علامہ ابن قیم نے اعلام میں ، اور گویا ایک ایسا اصل الاصول بتلا دیا ہے جسکے بعد اس راہ کی ساری مشکلات معدوم ہو جاتی ہیں کہ ” لا بد من امرین ، احدهما اعظم من الآخر هو النصيحة لله و لرسوله و كتابه و تذييه عن الاقوال الباطلة المناقضة ، و الثاني معرفة ائمة الاسلام و مقاديرهم و حقوقهم و مراتبهم ، و ان فضلهم لا يوجب قبول كل ما قالوا و لا يوجب اطراح اقوالهم “ الخ -

یعنی صحیح راہ حق و اعتدال کی یہ ہے کہ دو اصل ہیں ، اور دونوں کا ملحوظ رکھنا ضروری - ایک یہ کہ ہر حال میں کتاب و سنت اور نصوص شرعیہ کو مقدم رکھنا چاہیے اور اسی پر حکم و عمل کرنا چاہیے - دوسری یہ کہ تمام ائمہ اسلام اور علماء حق سے حسن ظن اور محبت و ارادت رکھنی چاہیے اور انکے مراتب و حقوق کی رعایت سے کبھی غافل نہ ہونا چاہیے - یہی دو اصل ہیں جنکے توازن و تناسب کو باعتدال ملحوظ نہ رکھنے سے ساری مصیبتیں پیش آتی ہیں ، اور بد بختانہ لوگوں نے ہمیشہ انہی میں افراط تفريط کی ہے ، یا دونوں میں سے صرف کسی ایک ہی کے ہو رہے ہیں - ایک جماعت احکام و نصوص شرعیہ کے اتباع و تقدیم کا یہ مطلب سمجھتی ہے کہ جہاں کسی اہل علم و حال کا کوئی قول بظاہر کسی حکم و نص کے خلاف نظر آیا ، بلا تامل تضلیل و تکفیر پر آمادہ ہو گئے اور جہت حکم لگا دیا کہ وہ منکر شریعہ ہے ، اگرچہ اُس نے اپنی ساری زندگی شریعہ کے علم و عمل میں بسر کر دی ہو - دوسری جماعت نے ائمہ و اکابر دین کی پیروی اور محبت و اعتقاد کے یہ معنی سمجھے کہ احکام و نصوص کو اُنکا تابع و معکوم بنا دیا ، اور چند غیر معصوم انسانوں کی خاطر کتاب و سنت کو ترک کر کے اتخذا اہبارہم و رہبانہم

ارباباً من دون الله کی سرحد سے قریب ہو گئے - اس دوسری جماعت کا عجیب حال ہے - یہ جب کبھی اپنے پیشواؤں کے کسی قول کو احکام و نصوص شرعیہ کے خلاف دیکھتی ہے تو اسکی جرأت اپنے اندر نہیں پاتی کہ قرآن و سنۃ کو مقدم رکھ کر اس قول مخالف کی تائید کرے ، اور اس طرح شریعت الہی کو بھی اپنی جگہ چھوڑنے کی زحمت نہ دے اور پیشوایان اسلام کے دامن کو بھی مخالفت شریعت کے دہبہ سے بچالے ، بلکہ برعکس اسکی کوشش کرتی ہے کہ اپنے پیشواؤں کی باتوں اور رایوں کو مقدم رکھ کر کسی نہ کسی طرح قرآن و حدیث کو انکے مطابق کر دکھائے ، اگرچہ ایسا کرنے میں تائید نصوص ، تحریف نصوص تک پہنچ جائے ! پہلی راہ باعتبار اصل کے راہ بہرہ ہے اور دوسری راہ نصاریٰ ، اور اسلام نے دونوں کو بند کرنا چاہا کہ غیر المغضوب علیہم و لواء لیون اور ایک حدیث میں مجددین امت کا یہ کام بتلایا کہ ” ینفرون عنہ تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تائیل الجاہلین “

(۱) سو پہلی راہ انتحال المبطلین کی ہے اور دوسری تائیل الجاہلین کی - پہلی جماعت کو گمراہی نے بغض و انکار کا چہرہ دکھلا کر بھٹکایا ، اور دوسری کو محبت و اتباع کے نقاب میں آکر ، اور دنیا میں جس وقت سے نوع انسانی آباد ہوئی ہے ، ہمیشہ گمراہی کے یہی دو بھیس رہے ہیں - یا افراط بغض نے لوگوں کو گمراہ کیا ہے یا افراط محبت نے :

ناہید یغمزہ کشت و مریخ بقہر !

لیکن اہل حق کی صراط مستقیم ان دونوں سے الگ ہے :

میان کعبہ و بت خانہ راہیست !

وہ ہر حال میں احکام شریعت اور ظاہر کتاب و سنۃ کو مقدم رکھتے ہیں ، اور اس تمام کائنات ہستی میں صرف انہی کو واجب الطاعة یقین کرتے ہیں - مگر ساتھ ہی تمام اہل علم و ائمہ اسلام سے حسن ظن و عقیدہ بھی رکھتے ہیں اور انکے جو اقوال و آراء یا احوال و سوانح بظاہر نصوص کتاب و سنۃ کے خلاف معلوم ہوتے ہیں ، انکی وجہ سے یکایک سرگرم انکار و تضلیل نہیں :

(۱) رواہ البیہقی فی المدخل عن ابراہیم بن عبد الرحمن العذری عنہ -

ہو جائے ، بلکہ حتیٰ الوسع انکی تائید کرتے ہیں اور ایسی راۃ تعبیر دہرندھتے ہیں جو نصوص شریعہ کے مطابق ہو۔ اور اگر دیکھتے ہیں کہ کسی طرح اختلاف درر نہیں ہو سکتا تو انکی خاطر نصوص شرعیہ کو اپنی جگہ چھوڑ کر مارل ہونے کی زحمت نہیں دیتے کہ یہی بنیاد تحریف ہے۔ بلکہ یا تو ان عذرات کو معلوم کرنے کی کوشش کرتے ہیں جنکی وجہ سے وہ اس اختلاف پر مجبور ہوئے (۱) اور یا پھر انکے اقوال و آراء سے چشم پوشی کر کے انکا معاملہ عالم السرائر کے حوالے کر دیتے ہیں ، مگر نہ تو انکی پیروی و حمایت کرتے ہیں ، اور نہ انکی وجہ سے صاحب قول و حال کے حقوق اسلامی و مراتب فضیلت علم و عمل کو نظر انداز کر کے آمادہ انکار و تضلیل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ کسی غیر معصوم کا قابل احترام و اتباع ہونا اسکے لیے مستلزم نہیں کہ اسکا ہر قول و حال حجت ہو ، اور نہ کسی غیر معصوم کے کسی ایک قول و اجتہاد کا غلط ہونا یہ معنی رکھتا ہے کہ اسکے تمام محاسن اقوال و اعمال کو ترک کر دیا جائے۔ قرآن حکیم نے سچے مومنوں کی جو

(۱) یہ عذرات اصحاب علم و احوال درنوں کو پیش آتے ہیں۔ اصحاب علم کیلئے یہ کہ مثلاً کسی وجہ سے نص ان تک نہ پہنچی ، جیسا کہ بعض اجلہ صحابہ تک کو پیش آیا۔ اور اصحاب احوال کیلئے یہ کہ مثلاً غلبہ سکر یا فریب سوانح و خواطر۔ یا مثلاً ایک اجمالی کیفیت پیش آئی ، یا از قبیل تمثیل و شبہ ، اور اسکی تفصیل و تعبیر میں قصور فہم و اجتہاد حائل ہو گیا۔ یا مثلاً ایک جزئی و عارضی مقام پیش آیا ، اور جزء و کل اور عارض و حقیقت میں تمیز کرنے سے بسبب غلبہ حال درماندہ رہ گئے۔ یا سورج نکل آیا اور اسکی سلطان تجلی میں ستارے ناپید ہو گئے ، غلطی سے سمجھ لیا کہ ستاروں کا وجود ہی نہیں :

فلما استبان الصبح ادرج ضوئہ باسفارہ اضواء نور الکواکب

کیا خوب فرمایا ہے حافظ ذہبی نے غالباً حضرت ابن مسعود کے حال میں کہ وکل امام یؤخذ من قوله ویترک الا امام المتقین صلی اللہ علیہ وسلم فیما للہ العجب من عالم یقلد اماما بعینہ فی ما قال مع علمہ بما یرد علی مذهب امامہ من النصوص الذہویہ !

شان بتلائی ہے وہ انگلی اس طلب و دعا سے ظاہر ہے : ربنا لا تجعلنا فی قلوبنا غلا للذین آمنوا پس جب عام مومنوں کی نسبت یہ حکم ہے تو اصحاب علم و فضیلت کے طرف سے دل میں غل و بغض کا ہونا کب جائز ہو سکتا ہے ؟ البتہ اصل مرکز حق و یقین کتاب و سنت ہے ۔ یہ مرکز اپنی جگہ سے نہیں ہل سکتا ۔ سب کو اسکی خاطر اپنی جگہ سے ہل جانا پڑیگا ۔ اس چوکھٹ کو کسی کی خاطر نہیں چھوڑا جاسکتا ۔ سب کی چوکھٹیں اسکی خاطر چھوڑ دینی پڑیں گی ۔ لا یومن احدکم حتی اکون احب الیہ من رانده و ولده و الناس اجمعین ۔ جب نص رسول کے مقابلہ میں کسی دوسرے انسان کی پاسداری کی تو رسول احب کب باقی رہا ؟ ارباب افراط و غلو کی ساری غلطی یہ ہے کہ وہ اپنے غیر معصوم پیشواؤں کے اقوال و احوال کو بمنزلہ اصل مرکز بنا لیتے ہیں ، جس کو کسی حال میں اسکی جگہ سے نہیں ہلایا جاسکتا ، اور پھر چاہتے ہیں کہ وحی الہی و صاحب وحی کی نص کو اسکی جگہ سے ہٹا کر اپنے خرد ساختہ مرکز تک لیجائیں ، اور نہ جاسکے تو زبردستی کھینچ کر لیجائیں ۔ اسپر ستم یہ کہ اس طریق کو طریق توفیق و تطبیق کے نام سے تعبیر کرتے ہیں ۔ اگر یہ تطبیق ہے تو والذی نفسی بیدہ کہ پھر دنیا میں تعریف کا وجود باقی نہ رہا اور نہ کبھی اہل کتب نے اس دنیا میں تعریف کی ۔

اس مقام پر رشتہ سخن بہت دراز ہے ۔ ہزار چاہتا ہوں کہ موقعہ اظناپ کا نہیں ، جلد آگے بڑھ جاؤں لیکن یہ رشتہ ایسا ہے کہ ایک مرتبہ کھل جائے تو پھر جلد نہیں لپیٹا جا سکتا :

این رشتہ بانگشت نہ پیچی کہ دراز ست !

یہ اصول جو ہمارے رگ و پے میں سرایت کر گئے ہیں اور انکا اس اسراف کے ساتھ استعمال ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے کہ قریب ہے کہ اصلیت کا پتہ لگانا دشوار ہو جائے کہ ” الاصل ان کل آیۃ تخالف قول اصحابنا فانھا تحمل علی الذسخ او علی الترجیح و الاولى ان تحمل علی التاویل ۔ و الاصل :

ان کل خبریجی بخلاف قول اصحابنا فانه یحمل علی النسخ ار علی انه معارض بمثله ار یحمل علی التأویل “ (۱) توگو ابتدا میں اسکا مقصد دوسرا تھا، مگر بالآخر بات رہی ہوگئی کہ اصل مرکز حق و یقین غیر معصوم پیشواؤں کے اقوال و آراء ہوگئے اور ہر حال میں معصوم کے نصوص کو انکی خاطر مارل و مصروف ہوکر متروک ہونا پڑا۔ یا نسخ ہے، یا ترجیح ہے، یا تعارض ہے، یا مارل ہے، یا چناں ہے یا چنیں ہے، یہ سب کچھ کہا جائیگا مگر ایک یہ بات نہیں کہی جائیگی کہ اصل میں وہ قول ہی مارل ہے یا غلط ہے۔ اگر ایسا ہوگیا تو کونسی قیامت تورت پڑیگی؟

من ردل گر فنا شدیم، چہ پاک؟

غرض اندر میان سلامت ارست!

تعارض سے تو کتاب و سنۃ پاک ہے اور جس کو تعارض قرار دیا گیا وہ تعارض نہیں۔ ترجیح اسی حال میں ہوگی جب عدم تساوی قوت ہو۔ لفظاً یا معنأ۔ اور قومی کے سامنے ضعیف کا حکم وجود ہی نہیں، پس نص وہی خبر ہے جو مرجع ثابت ہوئی۔ رہا نسخ اور حقیقۃ و مجاز و تقیید و غیر ذلک تو اس سے انکار نہیں، لیکن کتاب و سنۃ کی منسوخات بہت قلیل اور گنی ہوئی ہیں۔ قرآن کی منسوخ آیتیں (مصطلحۃ متاخرین) گھٹتے گھٹتے اتقان میں بیس تک پہنچیں اور فوز الکبیر میں پانچ تک۔ حدیث کی منسوخات ابن جوزی کی تحقیق میں اکیس علامۃ ابن یتیمہ کے نزدیک دس، اور علامۃ ابن قیم کہتے ہیں کہ اس سے بھی کم، و ہنوز مجال سخن باقی۔ پھر اسکی کیا ضرورت ہے کہ قواعد و اسباب کی شکل میں یہ اصول تہرالیے جائیں کہ ہر آیت و حدیث جو ہمارے اصحاب و مشائخ کے قول کے خلاف ہوگی، ضرور ہے کہ یا منسوخ ہو یا مرجوح یا مارل؟ یعنی وہ قول مارل نہیں ہو سکتا مگر کتاب و سنۃ اسکی خاطر ضرور مارل ہوئے؟ تو معلوم ہوا کہ اصل مرکز حق قول فقہاء و مشائخ ہے۔ وہ کسی حال میں چھوڑا نہیں جاسکتا، کسی نہ کسی طرح کتاب و سنۃ کو اسکا ساتھ دینا ہی

پڑیگا ! فیما للمصیبة و یا للرزیه ! صاف صاف بات تو یہ تھی کہ فقہاء و اعلام کا جو قول کسی آیت غیر منسوخ یا خبر صحیح کے خلاف ہوگا تو یا اسکی تاویل کی جائیگی ، یا ایسے اقوال میں سے سمجھا جائیگا جنکو ترجیح نہیں کہ کتاب و سنۃ کے منسوخات سے علماء کے اقوال مرجوحہ کہیں زیادہ ہیں - اور یا مٹروک قرار پائیگا ، کیونکہ اصل کتاب و سنۃ ہے ، اور فقہاء و علماء کا قول انہی کی نسبت سے فرعاً مقبول ، پس جب اصل و فرع میں تعارض ہوا تو فرع کو اصل کی خاطر چھوڑ دیا گیا ، اور مطلوب شارع اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول ہے اور بس :

فدع عنک نہیاً صیح فی حجرائہ
وہات حدیثاً ما حدیث الرراحل !

یہاں یہ دیکھنا نہیں ہے کہ ان اصول کا مقصد اصلی کیا تھا ؟ دیکھنا صرف یہ ہے کہ ان باتوں کو اصل قاعدہ بنانے کا نتیجہ کیا نکلتا ہے ؟ یہی کہ کتاب سنۃ کی حکومت باقی نہیں رہتی اور حق مرکزیتہ وحی و صاحب وحی کی جگہ غیر معصوموں کو ملجاتا ہے - فالی المشتکی ثم الی اللہ المشتکی !

اور یاد رہے کہ یہی فرق حکماء سوء اور حکماء حق کے طریق تطبیق عقل و نقل میں بھی ہے - پہلا گروہ انسانی نظریات و ظنون کو باسم علم مرکز حق و یقین قرار دیکر وحی الہی سے اسکے چاروں طرف طواف کرانا چاہتا ہے ، اور دوسرا گروہ مرکز حق و یقین وحی الہی اور حکمتہ نبوی کو قرار دیتا ہے اور تمام انسانی معلومات و افکار کو اسکے مطابق دیکھنا چاہتا ہے اور راہ مطابقت پیدا کرلیتا ہے - تطبیق دونوں دیتے ہیں اور رفاقت علم و عقل کے دونوں مدعی ، مگر دونوں کے طریق سیر و اصول میں زمین و آسمان کا فرق ہے :

نزلوا بمکة فی قبائل ہاشم
و نزلت فی البیداء ابعـد منزل !

فصل

چنانچہ اکثر اہل اللہ اور علماء حق کی نسبت منقول ہے کہ
سید محمد جونپوری اور انکی جماعت سے حسن ظن رکھتے تھے۔ یا اقلًا
انکے بارے میں توقف و سکوت کو کام میں لاتے تھے۔

حضرت شیخ دارہ جہنی وال اور مولانا جمال الدین کی رائے پہ گزر چکی
ہے۔ شیخ وجیہ الدین گجراتی جو اُس وقت کے بہت بڑے عالم
تھے اور جنکا ترجمہ اخبار الاخبار اور مآثر اکرام وغیرہ میں موجود ہے، انکے
سامنے جب سید موصوف اور انکے بعض اتباع کی تکفیر کا فتویٰ پیش
کیا گیا تو دستخط کرنے سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو جماعت دنیا کو چھوڑ کر
وقف حق پرستی ہے، میرا قلم اُسکی مخالفت میں نہیں اُٹھ سکتا۔
شیخ علی متقی نے اگرچہ مہدویہ کے غلو و معدنات کے رد میں رسالہ لکھا
لیکن خود سید موصوف کی نسبت لکھتے ہیں کہ کف لسان اولیٰ ہے۔
شیخ بدھہ دانا پوری کہ اُس عہد کے استاذ الاساذہ تھے، اور سید رفیع الدین
محدث کہ بہ یک واسطہ حافظ اسقلانی کے شاگرد تھے اور انکا حال اور
گذر چکا، شیخ عبد القادر بدایونی انکی نسبت لکھتے ہیں کہ ”با مہدویہ
حسن ظن داشتند“ حضرت شاہ ولی اللہ کا قول شاہ عبد العزیز صاحب نے
ایک مکتوب میں نقل کیا ہے کہ سید محمد عالم حق اور راصل باللہ تھے۔
بعض خواطر و واردات اُنپر ایسے گذرے کہ انکے دُرک و فہم میں درماندہ و عاجز
رہ گئے اور خود اپنے مقام کی نسبت دھوکے میں پڑ گئے۔ یہ بات نہ تھی کہ
انہوں نے دانستہ غلط دعویٰ کیا ہو۔ حضرت مجدد صاحب اور مرزا مظہر
جان جاناں سے بھی ایسا ہی منقول ہے۔ (۱)

(۱) میرا خیال یہ ہے کہ سید محمد اپنے اس دعوے میں سچے
تھے کہ مہدی ہیں، اور ملک کی جو حالت اسوقت ہو رہی تھی وہ یقیناً
ایک مہدی کے ظہور ہی کی مقتضی و منظر تھی نہ کہ ایک مضل

علماء حق کا تو یہ حال تھا، مگر علماء دنیا نے اس جماعت کے استیصال پر کمر باندھی اور سید محمد کی نسبت اعتقاد مہدیہ وغیرہ کو بنیاد تکفیر قرار دیا۔ سید موصوف کے انتقال کے بعد انکی جماعت اور زیادہ پھیلی پھولی، اور برے برے اہل اللہ اسمیں داخل ہوئے۔ از انجملہ شیخ عبد اللہ نیاززی اور انکے مرید شیخ علائی رحمہما اللہ تھے جنہوں نے بیانہ میں قیام کیا، اور اپنے علم حق اور اخلاص و ایثار فی اللہ کی تاثیر سے سیکڑوں جانبازوں اور حق پرستوں کو معتقد و مرید کر لیا۔ جو حالات نا طرفدار و معتمد مورخوں نے لکھے ہیں، اگر وہ سچ ہیں تو یہ لوگ انسان نہیں تھے۔ ملا علی کے مقدس فرشتے تھے جنکو خدا نے اپنی زمین کی طہارت کیلئے • آدمیوں کے ہیکل میں بھیج دیا تھا۔ اور جب کبھی دنیا کی سعادت و برکت کے دن آتے ہیں تو خدا زمین کے انسانوں ہی سے آسمانی فرشتوں کا کام لیتا ہے۔ آسمان کے فرشتے تو کبھی انسانی آبادیوں میں آکر نہیں بسے:

ولكن تجد لسنة الله تبديلا - ملا عبد القادر بدایونی نے منتخب التواریخ اور نجات الرشید میں، اور نظام الدین ہریری نے طبقات میں ان لوگوں کے مفصل حالات لکھے ہیں، مگر زیادہ تفصیل تذکرۃ الواصلین میں بہ ضمن حالات

(بقیہ نرت صفحہ ۴۰)

و دجال کی، البتہ غلطی یہ ہوئی کہ لفظ مہدی کو انہوں نے مہدی آخر الزماں سمجھ لیا، کیونکہ شہرت و انتظار عام طور پر اسی مہدی کی نسبت ہے، اور جب لفظ مہدی بولا جاتا ہے تو سب سے پہلے ذہن اسی طرف منتقل ہوتا ہے۔ اور یہ رائے بھی اُس صورت میں ہے جبکہ خود انکی نسبت مہدی آخر الزماں ہونے کا مدعی ہونا قطعی طور پر ثابت ہو جائے۔ ورنہ بہت ممکن ہے کہ انکے قلب پر جو واردہ گذرا ہو وہ صرف یہ ہو کہ ”انت المہدی“ اسی کا انہوں نے اظہار کیا ہو اور معتقدین نے شہرت عام کی بنا پر مہدی آخر الزماں سمجھ کر تمام علائم و آثار مرویہ کو انپر چسپاں کرنا شروع کر دیا ہو۔ جب انبیاء کرام کو یہ حالت پیش آچکی ہے کہ ”انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين - تو پھر عام صلحاۃ امۃ کا کیا تھکانا -

حضرت شیخ داؤد ملتبی ہے ، اور اسکو پڑھکر قلب پر ایک عجیب عالم
وجد و معویت طاری ہو جاتا ہے ، اور بے اختیار دل چاہتا ہے کہ ساری
باتوں کو چھوڑ کر صرف انہی پاؤں حق کا ذکر کیجیے کہ اذا راؤا ذکر اللہ :

وحدثتني يا سعد عنہا ، فزنتني

جنونا ، فزنتني من حديثك يا سعد !

صدیاں گذر گئیں - عشاق حق کے ذکر میں آج یہ تاثیر ہے - نہیں معلوم
انکی پاک صورتوں اور پاک صحبتوں کی گیرائیوں اور دلربائیوں کا کیا
حال ہوگا ؟

ہرگز نہ میرد آنکہ دلش زندہ شد بہ عشق

ثبت ست برج ریدہ عالم درام ما !

شیخ عبد اللہ نیازی اُس زمانے کے ایک مشہور پیر طریقت اور
شیخ سلیم چشتی کے سربرآوردہ خلفاء میں سے تھے ، لیکن بعد کو
مہدوی ہو گئے ، اور مشیخت و زہد فروشی کا تمام کاروبار تاراج کر کے
درویشی و نامرادی کی وضع اختیار کر لی :

در خرمن صد زاهد و عاقل زند آتش

اُن داغ کہ ما بر دل دیوانہ نہادیم

بیانہ میں شہر سے باہر ایک زیران باغ تھا - وہیں مٹی کا جھونپڑا
بنالیا اور مقیم ہو گئے - اپنے ہاتھ سے پانی بہرتے - مٹکے سر پر اٹھا کر
لیجاتے - پیاسوں کو پلاٹے اور نمازیوں کو وضو کرا دیتے - بوڑھے آدمیوں کو
دیکھتے کہ بیماری بوجھ اٹھائے جا رہے ہیں تو اُن سے چہین کر خود اٹھا لیتے
اور کوسوں دور لے کر ہوتے ساتھ چلے جاتے :

با سبک روحان کن آمیزش ، کہ ماندی چون زراہ

بار غم بردوش دل منزل بمنزل می برند !

نماز کا وقت آتا تو لکڑھاروں اور سقوں کو جمع کرتے اور جماعت کے
ساتھ نماز ادا کرتے - کسی پیشہ ور کو دیکھتے کہ عذر معاش سے نماز میں

شریک نہیں ہوتا تو اپنی کمائی اسکو دیدیتے اور منیت و زاری کے ساتھ کہتے کہ جماعت میں شریک ہو کر نماز پڑھلو۔ وہ پڑھ لیتا تو ایسے خوش ہوتے گویا دنیا جہان کی پادشاہت آسنے دیدی ! روز بروز یہ حالت بڑھتی گئی۔ یہاں تک کہ عشق خالق اور خدمت خلق کے سوا اور کسی بات سے واسطہ نہ رہا :

دو عالم از اثر شعلہٴ جمالش سوخت

بجز متاعِ محبت کہ در پناہ من ست

اُسی زمانے میں اطراف بہار کے ایک عالی خاندان پیر زادے شیخ علائی تھے کہ علم و فضل ظاہری کے ساتھ مشیخت و صرفیہ کی شہرت و شوکت میں بھی اپنا جواب نہیں رکھتے تھے اور یکتائی کے دعوے اور بے ہمتائی کے غرور میں ایسے مہیب تھے کہ علم و فضیلت کی بڑی بڑی سرکش گردنوں کو انکے سامنے بے اختیار جھک جانا پڑتا تھا۔ مدتوں طرح طرح کی سخت ریاضتیں کی تھیں۔ عوام و خواص میں انکی مجاہدات کی دھوم تھی۔ با ایں ہمہ نفس پرستی کا یہ حال تھا کہ فقیری کے سجادے پر فرعونیت کا تاج پہن کر بیٹھتے تھے اور جس عالم و صرفی کی طرف لوگوں کو ذرا بھی مائل پاتے تھے فوراً اپنے مریدوں کی فوج لیکر چڑھ درتے تھے۔ کبھی بحث و مناظرہ کے زور سے کبھی سڑ اعتقاد کے الزام سے کبھی اور کوئی حیلہ و بہانہ پیدا کر کے (اور اس گروہ کے پاس مکر و حیل کی کیا کمی ہے ؟) اس طرح ذلیل و رسوا کر دیتے کہ غریب شہر چھوڑنے پر مجبور ہو جاتا۔ ایک دنیا دار فاسق اور ایک دنیا پرست عالم میں یہی فرق ہے کہ پہلا اپنی ہوا پرستیوں کو اعتراف فسق کے ساتھ انجام دیتا ہے اور دوسرا دینداری اور احتساب شرعی کی ظاہر فریبی سے :

تا بغایت ما ہنر پنداشتیم

عاشقی ہم نامک و عارے بردہ است

نفس و شیطان کے خدع و فریب کے کاروبار بہت وسیع ہیں - لوگوں نے ہمیشہ اسکو میگردن ہی میں دھونڈھا - مدرسون اور خانقاہوں میں دھونڈھتے تو شاید جلد پتہ لگ جاتا :

یارب ز سیدل حادثہ طوفان رسیدہ باد
بت خانۂ کہ خانقہ شش نام کردہ اند !

شیخ علائی کا خاندان بھی عرصہ سے بیانہ میں مقیم تھا - قضا را ایک دن شیخ نیازی سے مدبیر ہوگئی - انکا طور و طریق دیکھا تو آرہی عالم نظر آیا ، اور پہلی ہی نظر میں گھائل ہوگئے - اپنے مریدوں سے کہا کہ خدا پرستی کی اصلی راہ یہ ہے - آج تک جو کچھ ہم کرتے رہے ، وہ خدا پرستی کے نام سے نفس پروری اور بت پرستی تھی - میں تو اس فقیر بے نرا کا ساتھ دیتا ہوں - جسکو اللہ کی طلب ہو میرا ساتھ دے :

آن دل کہ رم نمودے از خوہر جوانان
دیرینہ سال پیرے بردش بہ یک نگاہ !

شیخ نیازی سے پوچھا کہ طلب حق کی راہ کیا ہے ؟ کہا کہ اپنا سب کچھ لتادو ، اور متاع عبزو شکستگی اور سرمایۂ نامرادی و خود فروشی کے سوا کچھ باقی نہ چھوڑو - دع نفسک تم تعال !

عشق بستان و خویشان بفرش
کہ ازین خوبتر تجارت نیست

اسکے بعد سے شیخ کی حالت ہی دوسری ہوگئی - آبا و اجداد کے سجادہ مشیخت و مسند علم کو مع انکے تمام ساز و سامان غرور و پندار کے تاراج کرکے شیخ نیازی کے ساتھ ہوگئے - سامان و اسباب دنیوی میں سے کوئی چیز باقی نہ چھوڑی - یا تو خود پرستیوں کا یہ حال تھا کہ اپنے سامنے کسی کو کوئی چیز نہیں سمجھتے تھے - یا اب خاکساری و بے نرائی کا یہ حال ہوا کہ مسلمانوں کی جوتیاں سیدھی کرنے میں بھی عار نہ تھا - جن جن لوگوں سے لڑے جھگڑے تھے -

ایک ایگے پاس گئے اور ہاتھ جوڑ جوڑ کر معافیاں مانگیں۔ رفتہ رفتہ سختی کشان عشق کی ایک بڑی جماعت شریک حال ہو گئی۔ لوگ گہر بار لٹاتے اور انکے ساتھ آکر شریک ہو جاتے۔ رما اجسن قول العرفی :

گرچہ ارباب تعلق وقف طرفانند، لیک

رخت اگر کمتر بود کشتی بہ ساحل می برند

یہ لوگ بیانہ سے باہر اُسی ویران باغ میں رہتے تھے۔ زن و فرزند، خورش و ریگانہ، خانہ و وطن، کسی چیز سے لگاؤ نہ تھا۔ کچھ لوگ دن کو نکل جاتے۔ محنت مزدوری کرتے۔ جو کچھ ملتا اسمیں سے دسواں حصہ وہ خدا میں خرچ کر دیتے۔ باقی لیکر شام کو آتے۔ ایک گھرانے کے بھائیوں کی طرح مل جل کر کھالیتے، اور اپنے عشق میں مست رہتے۔ کچھ لوگ صبح ہوتے ہی شہر کی راہ لیتے۔ بیماروں کی تیمارداری کرتے، کمزور اور معذوروں کی روٹی پکا دیتے، بیوہ عورتوں کا سودا سلف بازار سے لادیتے، دو شخصوں کو آپسمیں لڑتے دیکھتے تو منتیں کر کے صلح صفائی کر دیتے، نہ مانتے تو کہتے کہ ہمکو مار ڈالو مگر آپسمیں میل ملاپ کرلو۔ استغناء و قناعت کا یہ حال تھا کہ کئی کئی دن گذر جاتے اور کچھ میسر نہ آتا، لیکن دلوں کی بے فکری اور چہروں کی خوشحالی دیکھ کر گمان ہوتا کہ ابھی شکم سیر ہو کر آئے ہیں۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف۔ بھوکہ کا بہت غلبہ ہوتا تو نماز شروع کر دیتے، اور سلام پھیر کر آتے تو شہنشاہوں کی بے نیازی چہروں سے ٹپکتی۔ ساتھ ہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے جوش کا یہ حال تھا کہ معاصی و منکرات کے دیکھنے کی تاب نہیں رکھتے تھے۔ ہر فرد ہمیشہ مسلح رہتا، اور جب کبھی کسی فعل منکر کو دیکھتا تو ”فلیغیرہ بید“ پر عمل کر کے حکماً روک دیتا۔ ہم فی اللیل رہبان و بالنہار فرسان! اسپر صبر و ثبات کا حال یہ تھا کہ ملامتیں سنتے، گالیاں کھاتے، فاتے کرتے، زخمی ہوتے، مگر اپنے کام سے باز نہ آتے اور کہتے کہ گالیوں میں ہمیں وہ مزہ ملتا ہے جو تم کو دعاؤں میں نہیں ملتا :

اجد الملامۃ فی هواک لذیذۃ

حبا لذکرک فلیلمنی اللوم !

انکی جماعت ے ایک شخص کوسات مرتبہ جلا وطن کیا گیا - ہر مرتبہ یہی کہتا رہا کہ ایک بار اور کر دیکھو - جس ایمان کو جلا وطنی کا خوف متزلزل کردے اُس سے برہمن کی بت پرستی ہزار درجہ بہتر ہے :

کس منہ سے اپنے آپکو کہتا ہے عشق باز ؟

اے روسیاء تجھ سے تریہ بھی نہ ہوسکا !

صبح و شام سب ایک جگہ جمع ہوکر بیٹھتے اور شیخ علائی قرآن حکیم کی تفسیر بیان کرتے - دل ے عشق اور باطن ے سوز و گداز نے انکے بیان میں کچھ ایسی تاثیر پیدا کردی تھی کہ زبان سے الفاظ تیر و نشتر بنکر نکلتے اور سننے والے دل تہام کر رہ جاتے - کیسا ہی سیہ باطن اور سنگدل شخص کیوں نہوتا لیکن انکی زبان سے ایک آیۃ قرآنی کا وعظ سنکر ایسا خود رفتہ ہو جاتا کہ وہیں کہتے کہتے اپنا تمام گھر بار لٹا دیتا - ملا بدایونی لکھتے ہیں :

” شیخ علائی را نفس گیرائی موثر چنان بود کہ در وقت تفسیر قرآن از ہر کسے کہ می شنید ، اکثرے خود دست از کار و بار دنیوی باز داشتہ آن صحبت اختیار می کردند ، و ترک خانمان و عیال و اطفال نموده ، و بر شدہ فقر و فاقہ صبر کردہ ، دیگر پیدا مون کسب و کار خود نمی گشتند “ (جلد اول صفحہ ۳۹۷)

قریب قریب اسی ے طبقات اکبری میں ہے :

” ہر روز در وقت نماز تفسیر قرآن مجید بنوعی می گفت کہ ہر کس کہ در مجلس از حاضر می بود اصلا پیہ کار خود نمی رفت ، و ترک اہل و عیال کردہ داخل دائرہ مہدویہ می گشت ، یا از معاصی تائب شدہ مرید می گردید - و اگر کشت و زراعت یا تجارت می کرد ، یک دہ صرف راہ خدا می نمود “ (صفحہ ۲۳۷)

ملا بدایونی ایک دوسرے موقعہ پر لکھتے ہیں کہ شیخ نیازمی کی صحبت اختیار کرتے ہی فہم و تدبر قرآن کی ایک نئی راہ انہر کھل گئی تھی -

”معانی قرآن و نکات و دقائق و حقائق آن باسانی برر مکشوف گشت“
 از ریہ بالکل سچ ہے۔ اب تک قرآن جس قدر پڑھتے پڑھاتے رہے تھے، بیضاری و
 بغوی کی ورق گردانی تھی، اور محض نقالی و ورق گردانی سے قرآن کی
 حقیقت کب کھل سکتی ہے؟ اس کے لیے توجہ دہل عشق کے فیضان اور دل
 دردمند کے الہام کی ضرورت ہے۔ شیخ نیازی کی صحبت نے اسی بند
 دروازے کو کھول دیا :

دل میں سما گئی ہیں قیامت کی شوخیاں

در چار دن رہا تھا کسی کی نگاہ میں !

”مختصر یہ کہ جن پاک ہستیوں کی نسبت خدا نے فرمایا ہے :

ادلة على المومنين اعزة على الكافرين - يجاهدون في سبيل الله و لا يخافون
 لومة لائم اور اشداء على الكفار، رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا
 من الله و رضوانا سيما هم في وجوههم من اثر السجود - یہ گروہ ان کے اخلاق
 و خصائل کی ہو بہو تصویر تھا !

تھوڑے ہی عرصے میں ہزاروں خاندان اس گروہ میں داخل ہو گئے۔
 تمام گجرات و مالوہ و دکن میں ہر طرف اسی جماعت کا غلغلہ تھا، دینداری
 و پڑھیزگاری کا جوش اس طرح پھیل گیا کہ شہروں میں نماز کے وقت سناٹا چھا جاتا
 اور مسجدوں کے سوا کہیں آدمی نظر نہ پڑتا۔ ملا عبد القادر بدایونی نے
 بچپن میں شیخ علائی کو دیکھا تھا۔ وہ لکھتے ہیں کہ حج کے ارادہ سے نکلے
 تو سات سو خاندان ساتھ تھے۔ میرے والد بسا اور گئے اور وہاں شیخ کی
 زیارت کی۔

ایک ایسے گروہ کو بھلا علماء دنیا اور فقہاء سرور کب چین سے بیٹھنے
 دے سکتے تھے؟ چوریں اور قاتلوں کو ان لوگوں سے امن ملا سکتا ہے مگر مصلحین
 امت اور عشاق حق کیلئے امن و انصاف کہاں؟

خونی نہ کردہ ایم و کسی را نہ کشتہ ایم

جرم ہمیں کہ عاشق روئے تو گشتہ ایم !

سنہ ۹۵۶ء میں جب سلیم شاہ آگرہ میں مسند نشین ہوا اور مخدوم الملک ملا عبد اللہ سلطانپوری کی شیخ الاسلامی کا در دروزہ ہوا تو ملا مرصوف نے اس جماعت کے قتل و اذیت پر کمر باندھی - عوام کو یہ کہہ کر برا نکلیختہ کیا کہ یہ لوگ گمراہ اور بد عقیدہ ہیں * اور سلیم شاہ کو یہ بات سوجھائی کہ جب سید محمد مہدی ہوئے تو تمہاری حکومت کہاں باقی رہی ؟ روایتوں میں آیا ہے کہ مہدی موعود تمام دنیا پر حکومت کریگا - یہ لوگ مہدی کے پیرو ہیں تو کم سے کم ہندوستان پر تو ضرور قبضہ کر لینگے -

”مخدوم الملک ابن معنی با قبح رجوع خاطر نشان سلیم شاہ نموده کہ ابن مرد دعویٰ مہدویت می کند، و مہدی پادشاہ تمام روزے زمین خواہد شد و تمام لشکر تو باین گرویده است و احتمال خلل در ملک ست“ (طبقات اکبری - صفحہ ۲۳۸)

حالانکہ شیخ علائی و نیاززی خود مدعی مہدویت نہ تھے بلکہ سید محمد کو مہدی کہتے تھے، اور ان تمام روایات کی تاویل کرتے تھے جن میں مہدی کی پادشاہت وغیرہ کا ذکر ہے - بنیاد انکے عقیدہ کی یہ تھی کہ مہدی اور اسکی جماعت اپنے علم و عمل سے احیاء شریعت کریگی - حکمرانی انکے لیے ضروری نہیں - اس میں شک نہیں کہ یہ تاویل صحیح نہ تھی اور روایات مشہورہ کے الفاظ و تصریحات اس کے بالکل مخالف ہیں - لیکن یہ ظاہر ہے کہ اس تاویل کے اعتقاد سے وہ جماعت خود ہی حکومت سے دست بردار ہو گئی تھی، پھر اسکی نسبت یہ الزام کیسا صریح اتہام تھا ؟ لیکن چونکہ بغیر پولیٹیکل خطرہ کے سلیم شاہ برا نکلیختہ نہیں ہو سکتا تھا اس لیے مخدوم الملک وغیرہ نے اسی سنہ قدیمہ علماء سؤ کو اختیار کیا، اور سلیم شاہ کے ایک سادہ لوح افغان تھا فوراً آمادہ مخالفت ہو گیا - منتخب التواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ مخدوم الملک نے شیخ کے واجب القتل ہونے کے مقدمات یوں ترتیب دیے تھے :

” این مبتدع دعویٰ مہدویت می کند ، و مہدی خود پادشاہ
روے زمین خواہد شد ، و چون سرخروج دارد واجب القتل ست “
(جلد اول - صفحہ ۴۰۰)

فصل

صرف اسی ایک بات سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ مصلحین ائمہ کو
ہمیشہ کیسے کیسے علماء مکر و حیل اور قضاۃ خون آشام سے سابقہ پڑا ہے ؟
اور حکومت وقت کو مخالف کرنے کیلئے کیسے کیسے بے پناہ حیلوں اور
فریبوں سے انکے خلاف کام لیا گیا ہے ؟ کسی خاص شخص کے مہدی
ہونے نہونے کے اعتقاد کو اسلام کے عقائد سے کیا علاقہ ؟ نہ یہ بناء فسق و
تقویٰ ہے نہ معیار ایمان و کفر - اگر ایک شخص نے کسی داعی شریعت
و امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو مہدی مان لیا تو اس سے
اسکے اسلامی عقائد میں کونسا فتور آگیا ؟ زیادہ سے زیادہ یہ کہ انطباق
علائم و آثار میں اُس نے اجتہادی غلطی کی - اصل شے جو مطلوب
شارع ہے وہ تو صرف ایمان باللہ و بما جاء من عند اللہ ہے ، اور دیکھنا
صرف یہ ہے کہ وہ متقین میں سے ہے یا نہیں ؟ ” متقین “ کی
تعریف قرآن نے اپنی پہلی سورۃ ہی میں بتلا دی : الذین یؤمنون
بالغیب و یقیمون الصلوۃ و مما رزقناہم ینفقون - و الذین یؤمنون بما انزل
الیہ و ما انزل من قبلک و بالآخرۃ ہم یوقنون - پس جو شخص ان
چیزوں کا ایمان و عمل رکھتا ہے وہ اولئک علی ہدی من ربہم و
اولئک ہم المفعلون میں داخل ہے - خواہ کسی کو مہدی تسلیم
کرے خواہ نہ کرے - و ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم - البتہ یہ ضرور دیکھا جائیگا
کہ جس شخص کو مہدی تسلیم کرتا ہے وہ متقی ہے یا مبتدع ؟ اگر
اسکی بدعات و محدثات یا اعمال غیر صالحہ ثابت ہونگے اور یہ بھی انکا

مصدق اور پیرو ہوگا ، تو بلاشبہ اُس پر وہ حکم دیا جائیگا جسکا وہ شرعاً مستحق ہوگا ۔ لیکن نہ پر بناء اعتقاد مہذبیت بلکہ بسبب عقائد و اعمال منکرہ - اور اگر ایسا نہیں ہے تو ایک جزئی مسئلہ میں اسکو غلطی پر سمجھہ سکتے ہیں ، تخطیہ کرسکتے ہیں ، لیکن نہ تو برا کہہ سکتے ہیں اور نہ اسے اسلام و ایمان میں شک کرسکتے ہیں ۔ اگر اسکا عمل اچھا ہے اور اللہ اور اسے رسول کی محبت و اتباع اور ایثار فی اللہ و للہ میں تیز گام ہے ، تو یقیناً کل کو اللہ کے حضور بھی سب سے اونچا ہوگا ، اور ہم سب اسے نیچے ہونگے ، اگرچہ ہم کتنے ہی کامل و اکمل اشعری و ماتریدی ہوں ۔
- وہاں صرف غرور اشعریت و ماتریدیۃ کام نہ دیگا :

وکل یدعی وصلا بلیلی

و لیلی لا تقرلہم بذاکا

افسوس جزئیات مزعومہ عقائد کے غرور باطل نے مسلمانوں کو جسقدر نقصان پہنچایا کسی چیز نے نہیں پہنچایا ۔ عمل صالح کی اہمیت بالکل جاتی رہی اور سارا دار و مدار چند مزعومہ عقائد پر آکر رہ گیا ۔ ایک شخص صرف اس غرور میں کہ میں الف سے لیکر یے تک تھیک تھیک عقائد نسفی کا مجسمہ ہوں ، تمام مسلمانوں کو حقیر و گمراہ کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ عمل صالح اور ایثار و محبت فی اللہ کوئی شے نہیں ۔ ایک شخص تقویٰ و طہارت میں کتنا ہی اصلاح ہو ، لیکن اگر کسی ایک جزئی و ضمنی عقیدہ میں بھی مخالف ہوا تو اسکی ساری عمر کی کمائی زبیاں گئی ، اور باوجود عمر بھر کے ایمان و عمل صالح کے کافر کا کافر ہی رہا ! جس کلمہ کے ایک بار اقرار کر لینے سے ابو سفیان اعدی عدوے اسلام اور وحشی قاتل حمزہ کا خون حرام ہو گیا تھا اور اگر ابوجہل بھی اقرار کر لیتا تو اسکی ساری عمر کا کفر و طغیان منحور ہو جاتا ، آج ساری عمر اسے ایمان و عمل میں بسر کر دیجیے لیکن پھر بھی مومنوں کے گروہ میں شمار ہونے کا حق حاصل نہیں کرسکتے ! افسوس تیرہ سو برس گذر گئے مگر کفر و ایمان کی گتھی آج تک نہ سلجھی :

جز سخن کفری و ایمانی کجاست ؟

خود سخن در کفر و ایمان میگرد !

اصل یہ ہے کہ اسلام نے باب عقائد میں صرف بنیاد کی چند صاف صاف اور موٹی موٹی باتیں بتلا دی تھیں، اور اسکے بعد سارا دار و مدار عمل صالح پر رکھا تھا۔ بنی الاسلام علی خمس - الخ - اور من امن بالله والیوم الآخر و عمل صالحاً فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون ہر طرح کی فضیلت و مزینہ کا معیار صرف تقویٰ اور اسکے مراتب بعضها علی بعض تھے اور بس کہ ان اکرم عند اللہ اتقاکم - جو شخص شہادتین کا اقرار کرتا تھا، بمجرب اقرار مسلمانوں میں داخل ہو جاتا تھا، اور پھر مسلمانوں میں سے جو شخص اللہ اور اسکے رسول کی محبت میں سب سے زیادہ ایثار جان و مال کرتا تھا، وہی سب سے افضل و اعلیٰ سمجھا جاتا تھا - صحابہ کرام کا پورا عہد گذر گیا، مگر کسی شخص کو ایک لمحہ کیلئے اسکا ہم بھی نہیں گذرا کہ اسلام و ایمان اور فضیلت و بزرگی کا معیار عمل صالح اور تقویٰ و طہارت کے سوا اور بھی کوئی چیز ہوسکتی ہے - اس قسم کی روایتیں جو تم صحاح میں پڑھتے ہو ”وکان اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا یرون شیئاً من الاعمال ترکہ کفر غیر الصلوۃ“ تو انکا بھی یہی مطالبہ ہے کہ بنیاد ساری باتوں کی صرف عملی زندگی تھی - عقائد کے باب میں نہ تو کوئی اختلاف تھا اور نہ فتنہ تفرق و تمذهب کی بنیاد پڑی تھی :

لیلی و مجنون ہم می بودہ اند

پیش ازین خوش روزگاری بودہ است !

لیکن اسکے بعد فتن و فساد اور بدعات و معدنات کا آغاز ہوا، اور اوائل بنو امیہ ہی میں عجمی اقوام کے اختلاط اور عجمی علوم ذہنیہ مہلکہ کے شیعہ سے عقائد میں فتنہ کاوش و تعمق کی بنیاد پڑی جسکو اسلام نے نہایت سختی سے روک دیا تھا کہ ہلک المتعمقون، اور نئے نئے سوال پیدا ہونے لگے - یہ حال دیکھ کر مجبوراً اہل حق و سنۃ کو اس طرف متوجہ ہونا پڑا، اور باب

عقائد میں سب سے پہلے رد رکھ اور بحث و نظر کا سلسلہ شروع ہوا ۔ یہاں تک جو کچھ ہوا بالکل ٹھیک تھا اور ناگزیر ، لیکن آگے چلکر یہ چیز حد اعتدال سے متجاوز ہو گئی ۔ عقائد کے رد رکھ کا نتیجہ یہ نکلا کہ روز بروز لوگوں کی ترجہ اسی کے طرف بڑھنے لگی اور رفتہ رفتہ عمل کی طرف سے طبیعتیں بے پروا ہو گئیں ۔ حتیٰ کہ آج یہ حال ہے کہ اسلام و ایمان کا سارا دار مدار محض چند جزئیات اختلافیہ عقائد کی محافظت پر آکر تھڑ گیا ہے اور صرف انہی کے غرور و پندار میں ہر شخص مست رہتا ہے ۔ عمل کی درستگی اور تقویٰ و طہارت کی اہمیت و تقدیم یکقلم فراموش کر دی گئی ہے اور قریب ہے کہ اسلام کے ارکان و شرائط سے عمل صالح کا رکن اس طرح معدوم ہو جائے گویا وہ کوئی ضروری چیز تھا ہی نہیں ۔ ساری جستجو اور کوشش صرف اسکی ہوتی ہے کہ فلاں شخص کے عقائد کیسے ہیں ؟ یعنی چند مزعومہ جزئیات غیر متعلقہ میں اس کے عقیدہ کا کیا حال ہے ؟ اسکو کوئی نہیں دیکھتا کہ اسکا عمل کیسا ہے ؟ اللہ اور اس کے رسول کی محبت میں انفاق جان و مال کا کیا حال ہے ؟ تقویٰ و طہارت نفس کے لحاظ سے کیسی زندگی بسر کرتا ہے ؟ بندوں کے ساتھ اسکا سلوک کیسا ہے اور خدا کے خوف سے دل خالی رکھتا ہے یا بھرپور ؟ معاملات میں کیا حال ہے ؟ لین دین میں سچائی اور دیانت ہے یا نہیں ؟ ایک شفیق باپ ، رفیق بھائی ، وفادار شوہر ، اور رحیم و غمگسار ہمسایہ ہے ، یا ایک بے رحم وجود ، بے حس پتھر ، اور موذی و مہلک مخلوق ؟ ان ساری باتوں میں (جن کے الگ کر دینے کے بعد اسلام میں کوئی چیز باقی نہیں رہتی) اسکا حال خواہ کچھ ہی کیوں نہ ہو ، لیکن اگر چند اختلافی جزئیات میں ہمارا ہم آہنگ ہے تو پھر ہمارے نزدیک اس سے افضل ہستی رے زمین پر کوئی نہیں ! یہی گمراہی یہود کی تعمی کہ صرف اسرائیلیت کے غرور میں بد مست رہتے تھے وقالوا لن تمسنا النار الا ایاماً معدودات ۔ یہ غرور عقائد کا فتنہ بہت ہی بڑا فتنہ ہے ، اور آج مسلمانوں کی زبڑہ کی ہڈی اسی سے گھلی جا رہی ہے و لیکن اکثر الغاس لا یعلمون ۔

فصل

بعد کے واقعات بہت طوالتی ہیں - مختصر یہ کہ مخدوم الملک نے سلیم شاہ سے فرمان جاری کرا کے شیخ علائی کو آگرہ میں طلب کرایا اور اکثر مشاہیر علماء عہد مثلاً سید رفیع الدین محدث اور شیخ ابو الفتح تھانسیری بھی بحث و مباحثہ کیلئے طلب کیے گئے - شیخ علائی اپنے ساتھیوں کے ساتھ دربار میں پہنچے تو پھٹے پرانے کپڑوں اور فقیرانہ رونا مرادانہ وضع و صورت میں درویشوں کی ایک شکستہ حال جماعت تھی لیکن کبر و علو حق کا یہ حال تھا کہ صرف سلام مسنون کر کے ایک گوشے میں بیٹھ گئے اور تمام دربار پر اس حقارت و بے پرزائی سے نظر ڈالی گویا مغرور انسانوں کی جگہ پتھروں کا ڈھیر ہے ! یہ خود داری سلیم شاہ پر بہت گراں گذری - بحث شروع ہوئی تو سب سے پہلے شیخ علائی نے قرآن حکیم کی چند آیات تلاوت کیں اور انکی تفسیر کا وعظ شروع کر دیا کہ :

جز نغمۃ محبت سازم نوا نہ دار !

یہ ایونی لکھتے ہیں کہ وعظ کا مضمون زیادہ تر مذمت دنیا و حالات آخرۃ و اہانت علماء دنیا اور فرائض امراء و سلاطین پر مشتمل تھا ، اور کچھ ایسا پر تاثیر و درد انگیز طرز بیان تھا کہ ادھر شیخ کی زبان سے الفاظ نکل رہے تھے ، ادھر تمام مجمع کی سنگدای موم کی طرح پگھل رہی تھی ! خود سلیم شاہ اور اسکے امراء کا یہ حال ہوا کہ با وجود کمال قسی القلبی و حق فراموشی کے ضبط نہ کرسکے اور بے اختیار آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے :

سرشک گرم کی حدت کو پرچھو

مرے دامن سے اپنی آستیں سے !

یہ حال دیکھ کر سلیم شاہ کا خیال پلٹ گیا اور بے اختیار ہو کر شیخ کی نہایت تعظیم و تکریم بجا لایا - پوچھا کہ باوجود ان کمالات و فضائل کے کیا سبب ہے کہ لوگ تمہارے مخالف ہیں ؟ یہاں شیخ علائی اسکا کیا جواب دیتے ؟

دل را کہ نور مقید زندان حسرت ست

بر عرض عشق ہیچ گناہی دگر نبود !

حکم دیا کہ شیخ کیلئے طعام خاصہ سے کھانا بھیجا جائے لیکن شیخ نے نہیں کھایا اور کہا ”طعام تو حق مسلمانان است کہ بخلاف شرع زیادہ از حق خود متصرف شدہ“ دوسرے دن مباحثہ ہوا - تمام علماء دربار ایک طرف اور یہ درویش بے نوا ایک طرف تھا ، لیکن جو شخص زبان کھولتا تھا چند منٹوں میں ذلیل و رسوا ہو کر لا جواب ہو جاتا تھا - مخدوم الملک کو تو بات تک کرنے نہ دی - بار بار اسکو مخاطب کر کے کہتا ”تو از علماء دنیا ئی“ و دزد دینی ، و مرتکب چندیں نامشروعائی ، بمثابة کہ از دائرہ عدالت خارج افتادہ - هنوز آواز سرور و ساز از خانہ تو علانیہ می شنوند“ (منتخب التواریخ - جلد اول - صفحہ ۴۰۱)

مباحثہ کا رنگ دیکھ کر سلیم شاہ کو یقین ہو گیا کہ تمام علماء بلا وجہ ایک درویش حق پرست کے پیچھے پڑ گئے ہیں - تاہم مجبور تھا - رعایا انہی لوگوں کے ہاتھ میں تھی اور معاملہ مذہبی تھا جس میں خود دخل دے نہیں سکتا تھا -

ہر روز شیخ علائی کا معاملہ پیش ہوتا اور یہ قال جاتا - بدایونی لکھتے ہیں کہ ”مخدوم الملک ساعت بساعت سلیم شاہ را تحریص بر قتل او می نمود“ ساتھ ہی روز خبریں اورتے لگیں کہ آج فلاں سردار شیخ کا مرید ہوا اور کل فلاں امیر نے انکا رخصت سنکر گھر بار لٹا دیا - آخر الامر سلیم شاہ نے صرف حکم جلا وطنی پر کفایت کی اور شیخ کو دکن چلے جانے کا حکم دیا - شیخ نے ان ارض اللہ واسعہ پڑھا اور دکن کی راہ لی - لیکن صرف اتنی ہی سزا سے علماء دنیا کی خون آشام پیاس کب بجھنے والی تھی ؟ چند دنوں کے بعد مرقعہ پا کر پھر سلیم شاہ کو ابھارا اور طرح طرح کے اشتعال انگیز قصے سنا کر شیخ علائی کے قتل پر آمادہ کرنا چاہا - بڑا جرم شیخ علائی کا یہ تھا کہ جہاں جاتا ہے ، ایک دنیا اس کے ساتھ ہو جاتی ہے - دکن کی طرف جلا وطن کر کے بھیجا تو وہاں بھی بہار خاں حاکم ہندوستان اور اطراف دکن کے

ہزار ہا آدمی معتقد و مرید ہو گئے - شیخ پر موقوف نہیں - ہمیشہ داعیان حق کا سب سے بڑا جرم شاہان ظلم و جور اور علماء دجل و فساد کی نظروں میں یہی رہا ہے کہ دنیا انکی طرف کیوں کھنچتی ہے ؟ مگر افسوس کہ اس جرم سے وہ کسی طرح اپنے تئیں بری نہیں دکھلا سکتے - جس طرح بینائی رکھنے والا دیکھنے پر مجبور ہے کہ خود اپنی آنکھیں پھوڑ نہیں سکتا - اسی طرح علماء حق اعلان و تذکیر حق میں ناچار ہیں کہ خدا کی دی ہوئی زبان کو کات کر پھینک نہیں دیسکتے ، اور بیان حق کا قدرتی خاصہ یہ ہے کہ دلوں میں گھر کرے اور ہر طرف سے انسانوں کو اپنی جانب کھینچ لے - ایک داعی حق اور اصل باللہ اگر دنیا سے کہہ بھی دے کہ میرے پیچھے نہ آؤ ، جب بھی وہ اسی کے پیچھے درہیگی کہ جذب و انجذاب کا قانون الہی باطل نہیں ہو سکتا - پھر اگر لوہا مقناطیس کی جانب کھنچتا ہے تو اس میں مقناطیس کا کیا قصور ؟ یہ جرم ہے تو خدا نکرے کہ اس پاک جرم کے مجرموں سے کبھی اسکی زمین خالی ہو - یسقی بہم الغیث و ینتصر بہم علی الاعداء ! (۱)

خدا گواہ کہ گر جرم ما ہمیں عشق ست

گناہ گبر و مسلمان بہ جرم ما بخشند !

نظام شمسی کی طرح نظام انسانی کے بھی مرکز و محور ہیں مگر تم کو انکا حال نہیں معلوم - تم کو اجرام سماویہ کا مرکز معلوم کرنے میں جب ہزاروں برس لگ گئے تو نہیں معلوم عالم انسانی کے نظام و مراکز کے کشف کیلئے کتنا زمانہ درکار ہوگا ؟ تاہم یہ معلوم رہے کہ ہر عہد و دور میں خدا کے چند بندے ایسے بھی ہوتے ہیں جنکا وجود ستاروں کے مرکز شمسی کی طرح تمام انسانوں کا مرکز محبت اور کعبۂ انجذاب ہوتا ہے ، اور جس طرح نظام شمسی کا ہر متحرک ستارہ صرف اسی لیے ہے کہ کعبۂ شمس کا طواف کرے ، اسی طرح انسانوں کے گردہ اور آبادیوں کے ہجوم بھی صرف اسی لیے

(۱) رواہ احمد و ذکرہ فی المشکوٰۃ - و ایضاً ماخوذ من قولہ صلعم : ہل

تضررون و ترزقون الا بضعفاء کم - رواہ البخاری -

ہوتے ہیں کہ اس مرکز انسانیۃ اور کعبۃ ہدایت کا طواف کریں - زمین والوں ہی پر موقوف نہیں، آسمانوں میں بھی صرف انہی کے ناموں کی پکار ہوتی ہے - بخاری کی اس حدیث کو نہیں معلوم تم نے کیا سمجھا حالانکہ وہ تو صرف اسی حقیقت کی طرف ایک اشارہ ہے کہ ”اذا احب اللہ العبد قال لجبریل انی احب فلانا فاحبہ“ فیحبہ جبریل، ثم ینادی جبریل فی اهل السماء ان اللہ قد احب فلانا فاحبہ، فیحبہ اهل السماء، ثم یضع لہ القبرول فی الارض“ یعنی جب اللہ تعالیٰ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو جبریل سے فرماتا ہے کہ میں فلاں بندے کو دوست رکھتا ہوں تم بھی اسکو دوست رکھو۔ پس جبریل بھی اُس سے محبت کرنے لگتا ہے۔ پھر جبریل آسمان والوں میں اسکی منادی کر دیتا ہے، پس تمام آسمان والے بھی اسکو چاہنے لگتے ہیں اور اپنا محبوب بنالیتے ہیں۔ پھر جب آسمان پر اسکی مقبریت کا اعلان ہو جاتا ہے تو زمین والوں کے دل بھی اسکی محبت کیلئے کھل جاتے ہیں اور ہر طرف مقبریت و مقبریت اسکو حاصل ہو جاتی ہے ! واللہ در ما قال :

کار زلف تست مشک افشانی، اما عاشقان

مصلحت را تہمت بر آھرے چین بستہ اند !

بالآخر شیخ علائی کو دوبارہ آگرہ طلب کیا گیا - معلوم ہوتا ہے کہ سلیم شاہ نے علماء دارالحکومتہ خصوصاً مخدوم الملک کی خود غرضیوں اور حسد و عناد کو اس بارے میں محسوس کر لیا تھا اور سمجھ چکا تھا کہ ان لوگوں کی رائے بے لاگ نہیں ہے - اسی لیے اس مرتبہ شیخ کو شیخ بدھ بہاری کے پاس بھیج دیا کہ مشاہیر علماء وقت سے تے، اور لکھا کہ جو فیصلہ آپکا ہو اسی پر عمل کیا جائے - بدایونی لکھتے ہیں کہ شیخ بدھ نے پہلے تو ایک حق پرستانہ تحریر لکھی جسکا مضمون یہ تھا کہ مسئلہ مہدویتہ موقوف علیہ ایمان و اسلام نہیں ہے - تعین علامات مہدی میں مختلف روایتیں وارد اور سخت اختلاف واقع - صرف اتنی سی بات پر ایک عالم حق کی تعزیر و تکفیر جائز نہیں - لیکن افسوس کہ بعد کو دنیا پرستی مانع آئی - انکے

لڑکوں نے سمجھایا کہ آجکل مخدوم الملک کی شیخ الاسلامی ہے - اس کے خلاف رائے دینا ٹھیک نہیں - اگر اس نے سلیم شاہ سے کہہ کر تم کو اس مسئلہ کی تحقیق کیلیے آگرہ طلب کرایا تو اس بڑھاپے میں بیکار سفر کی زحمت اٹھاو گے - یہ بات شیخ بدھہ کے دلپراثر کرگئی اور پہلی تحریر چاک کر کے دوسرا مراسلہ اس مضمون کا بھیج دیا ”مخدوم الملک امروز از علماء محققین ست - سخن سخن اور، رفتوی فتویٰ او ست“

اُسی کی سی کہنے لگے اہل حشر

کہیں پرسش دان خواہاں نہیں !

- جو لوگ گزر چکے ہیں انکی نسبت اب کیا کہا جائے کہ انکا معاملہ اللہ کے ہاتھ ہے : علمہا عند ربی فی کتاب اور ہم کو بہر حال اغفر لنا و لاخواننا الذین سبقونا بالايمان کی دعا مانگنی ہے ، مگر غور کرو کہ ہر زمانے میں علماء دنیا کی نفس پرستی اور حق فراموشی کس طرح دنیا کیلیے ایک لعنت رہی ہے ، اور حیات چند روزہ دنیوی کے عشق و تعبد نے اس طائفہ عبید دنیا سے کس کس طرح کتمان حق کرایا ہے ؟ شیخ بدھہ اپنے نفس کیلیے اسکو بڑی ہی اذیت سمجھتے ہیں کہ آگرہ تک سفر کی زحمت گوارا کریں ، لیکن اگر حق مستور و مظلوم ہوجائے اور اہل حق ہلاک و مقتول ہوں تو اسمیں کوئی مضائقہ نہیں دیکھتے ! کیا نوع انسانی کی کوئی بدتر سے بدتر اور گمراہ سے گمراہ قسم بھی اس سے زیادہ دنیا کو نقصان پہنچا سکتی ہے ؟ اور کیا جنگل کا کوئی ڈاکو اور کمین گاہوں کا کوئی رہزن اس سے زیادہ جمعیت بشری کیلیے مخدوش و مہلک ہو سکتا ہے ؟ اگر علماء کے خصائل کا یہ حال ہے تو اس کے بعد عامۃ ناس کیلیے فسق و عدوان کا کونسا درجہ باقی رہ گیا ؟ یہی وہ کتمان حق یعنی حق کو دانستہ چھپانے کی ملعنت ہے جو علماء یہود پر چھا گئی تھی ، اور منجملہ اسباب مغضوبیت یہود ہوئی : و ان کثیرا منهم لیکتمون الحق و ہم یعلمون اور افسوس کہ یہی حال شہر بشہر اور ذراع بذراع اس امت کے علماء سرور کا بھی ہوا -

و ہم یہود ہذہ الامۃ - انکو بہر حال اپنی گنبد دستار کی تعمیر کیلیے اینٹیں چاہئیں اگرچہ خانۂ شرع کی دیواریں توڑ کر بہم پہنچائی جائیں :

خانۂ شرع خرابست کہ ارباب صلاح

در عمارت گری گنبد دستار خرد اند !

یہ افسانہ تو اس عہد کا ہے جسکو موجودہ عہد کے مقابلے میں عہد اقبال سمجھنا چاہیے - آج جو حالت ہو رہی ہے ، اسکو دیکھیے تو ہوش گم اور عقل درماندہ رہ جاتی ہے - آج امت کا ایک فاسق سے فاسق گروہ بھی شاید کبھی سچائی کی خاطر کچھ نقصان جان و مال اٹھالے اور اسکو اپنے گناہوں کا کفارہ سمجھے ، لیکن مدعیان علم و مشیخت اور زہد فروشان سجادہ طریقت سے اتنی بھی امید نہیں ! علماء وقت نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے فرض کو عملاً شریعت کے احکام و واجبات سے خارج کر دیا ہے ، اور یا تو اب یہ لفظ قرآن کی سورتوں میں کبھی نظر آ جاتا ہے ، یا صحائف سنۃ کے ابواب و اوراق میں - حق کی بیکسی و مظلومی اس حد تک پہنچ چکی ہے کہ جنگل میں بھیڑوں اور بکریوں کیلئے چرواہا نظر آ جاتا ہے لیکن حق کیلئے کوئی غمگسار و مددگار نہیں

کان لم یکن یدن الجحون الی الصفا

انیس ، ولم یسمر بمکۃ سامر !

شاید تم کو اس جملہ پر تعجب ہو کہ علماء وقت نے امر بالمعروف کے فرض کو فرائض شریعت سے خارج کر دیا ہے ، لیکن جو حالت ہو رہی ہے اس کے لحاظ سے تو یہ جملہ بھی کافی نہ تھا - اگر ایک شخص اپنا عقیدہ یہ ظاہر کرے کہ نماز فرض ہے اور ہر وقت شرح وقایہ کی کتب الصلوٰۃ اپنی بغل میں بھی رکھے ، لیکن عملاً نماز کبھی نہ پڑھے اور ترک صلوٰۃ کیلئے طرح طرح کے ایسے حیلے اور عذرات پیش کر دیا کرے جو کبھی اور عسی حال میں دور نہیں ہو سکتے ، تو تم اسکی نسبت کیا کہو گے ؟ اس کے لیے نماز ایک حکم شرعی واجب العمل رہا یا نہیں ؟ یہی حال آج علماء عہد کا ہے ، ہو رہا ہے - اور امر بالمعروف اور قیام حق کے حکم سے

اپنے آپ کو بری کرنے کیلئے بالقاء شیطانی طرح طرح کے حیل و
مکائد بنا رکھے ہیں، اور جب رقت آتا ہے تو انہی کی آڑ میں پناہ
لیتے ہیں۔ نتیجہ یہ نکلا کہ عملاً امر بالمعروف کا حکم ساقط و کالعدم
ہو گیا۔ کبھی کہتے ہیں کہ درجۂ عزیمت و عزائم امور بہت بلند ہے۔
ہمیں کہاں نصیب؟ رخصۃ یہ ہے کہ معروف نقصان جان و مال باطل
پرستی قبول کر لی جائے: علی خوف من فرعون و ملائمتہ ان یفتنہم!
کبھی کہتے ہیں کہ صداقت موسوی سے انکار نہیں لیکن ہیبت و سطوة
فرعون کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتے، پس خاموشی و ترک سعی
کے سرا چارہ نہیں: فادھب انت و ربک فقاتلا * انا ہاھنا قاعدین۔ کبھی
کہتے ہیں کہ اگرچہ حق اس کے خلاف ہے، مگر مصلحتہ وقت کا مقتضی
یہی ہے۔ گویا مصلحت حقائق اشیاء کو متغیر کر دے سکتی ہے! کبھی
کہتے ہیں کہ زبان کھولنے میں فتنہ ہے اور فقہاء کا ایک جزیہ ہم کو
مل گیا ہے کہ فتنہ سے بچنا ضروری۔ گویا حق گوئی میں فتنہ ہے اور
سکوت عن الحق میں امن و سلامتی: ولو اتبع الحق اھوائہم لفسدت
السموات و الارض۔ کبھی کہتے ہیں کہ علیکم انفسکم اور لا تلقوا بایدیکم
الی التہلکۃ پر ہمارا عمل ہے: یحرفون الکلم عن مواضعہ۔ کبھی کہتے ہیں
کہ فلاں فلاں باتیں یقیناً بدعات و منکرات میں داخل ہیں لیکن عوام
صدیوں سے کر رہے ہیں۔ اگر صاف صاف حق گوئی سے کام لینگے تو
بگڑ جائینگے اور ہم کو بزرگ و پیدشا نہیں سمجھینگے۔ اگر ایسا ہوا تو موجودہ
حالت سے بھی زیادہ نقصان ہوگا: وان کثیرا من الاحبار و الرہبان لیاکلون
اموال الناس بالباطل و یصدون عن سبیل اللہ۔ کبھی کہتے ہیں کہ اسمیں
خوف جان ہے اور جان کا بچانا فرض ہے۔ غرضکہ یعدہم و یمنیہم
وما یعدہم الشیطان الا غرورا۔ یہ سب کچھ کہتے ہیں مگر اصلی بات نہیں کہتے
کہ ایمان باللہ مفقود ہو گیا، حیاۃ دنیوی کی محبت محبت الہی پر
غالب آگئی، متاع دنیا کی دلفریبیوں پر روح مفتون اور دل نثار ہو گیا،

اور دنیا پرستی کی لعنت نے غم و راستی کی روح کو مردہ کر دیا :

استعوذ بعلیہم الشیطان فانساہم ذکر اللہ - اولئک حزب الشیطان - الا

ان حزب الشیطان ہم الخاسرون !

فضیل

یہ راضی رہ کہ شیخ بدھہ اُس زمانے کے اکابر علماء میں تسلیم کیے جاتے تھے - بدایونی لکھتے ہیں کہ شیر شاہ انکی جوتیاں سیدھی کرتا تھا - اور ارشاد قاضی پر ایک عمدہ شرح بھی آپنے لکھی تھی - با ایں ہمہ حال یہ تھا کہ جب شیخ علائی شاہی حراست میں انکے مکان پر پہنچے تو ” از اندرون خانہ آواز سرور و ساز شنیدند و بعضے مکارہ طبعی و شرعی دیگر نیز کہ ذکر آن استہجانے صریح دارد “ در مجلس ار دیدند “ و بے اختیار امر معروف و نہی منکر کردند “ کاش شیخ بدھہ علم نہ پڑھتے “ ارشاد قاضی کی شرح نہ لکھتے “ جنگل میں لکڑیاں کاٹتے اور سر پر اُٹھا کر بازاروں میں بیچتے “ مگر حق گوئی سے زبان نہ روکتے تو ہزار درجہ اس مولویہ و مشیخت اور شرح نویسی کی زندگی سے زیادہ اللہ کے نزدیک مقرب و معرب ہوتے - ارشاد قاضی کی شرح قیامت کے دن انکو نہیں بخشا سکتی “ مگر حق گوئی کا ایک سچا لمحہ عمر بھر کے گناہوں کو محو کر دے سکتا ہے !

عشق تو ” قائم “ نہوا آپ سے

آر رہی کچھ پیشہ کیا چاہیے !

سلیم شاہ کے دل پر شیخ علائی کی حق پرستی کا زخم لگ چکا تھا مگر خود عالم نہ تھا “ چاہتا تھا کہ اگر ایک عالم حق گو کا سہارا بھی ملجائے تو شیخ کو علماء سرے کے پنچوں سے چھڑالے “ لیکن افسوس کہ سب نفس و دنیا کے پجاری نکلے - جب شیخ بدھہ نے بھی مخدوم الملک کی تائید کی تو بالکل مجبور ہو گیا اور شیخ کا معاملہ مخدوم الملک کے حوالے کر دیا -

شیخ علائی اس وقت سخت بیمار تھے۔ گلے میں ایک بہت بڑا زخم تھا، اور بہار تک سفر کرنے کی زحمت نے ذیم جان کر دیا تھا۔ مخدوم الملک نے حکم دیا کہ کورے لگائے جائیں۔ جلاں نے تیسری ہی ضرب لگائی تھی کہ اس شہید حق کی روح پرواز کر گئی: فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر! ملا عبد القادر بدایونی نے ”ذاکر اللہ“ اور ”سقاہم ربہم شرابا“ سے تاریخ نکالی کہ ۹۵۷ سال ہجری ھ:

بجرم عشق اگر کشتی مرا مملون احسانم

گناہ زاہد بے درد یا رب چیست حیرانم!

- افسوس مرنے کے بعد بھی ظالموں کو تسکین نہ ہوئی اور اس فنا فی الحق کی نعش کے ساتھ وہ سلوک کیا گیا جو بدر و احد کے مقتول کفار کے ساتھ بھی نہیں کیا گیا تھا۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ ہاتھی کے پائوں سے باندھ کر نعش کو چروایا گیا اور اسکے تھروں کی تمام لشکر میں تشہیر کی۔ پھر حکم دیا کہ دفن نہ کی جائے اور اس غرض سے پھرہ بگھادی گیا۔ سبحان اللہ کار و بار عالم کی بر العجیبی، اور جہاں ہزار رنگ کی بوقلمونی! یہ ھ خدمت انسانی کا وہ مزد و صلہ جو دنیا نے ہمیشہ اپنے غمگساروں کو دیا ھ، اور یہ ھ عشق حق و شیفقتگی صدق کا نتیجہ جو اس ظلم آباد ارضی میں ہمیشہ نیازمندان حق کو ملا ھ! باطنہ رحمۃ و ظاہرہ من قبلۃ العذاب:

فمن شاء فليظمر الي، فمنظمری

نذیر الی من ظن ان الہوی سئل!

یہ سرگذشت تو شیخ علائی رحمۃ اللہ علیہ کی ھ۔ انکے پیر حضرت شیخ عبد اللہ نیازمی کا واقعہ بھی اس سے کم درد انگیز اور عبرت منجزا نہیں ھ۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ جب شیخ علائی دکن کی جانب جلا وطن کر دیے گئے تو اسکے کچھ عرصے بعد سلیم شاہ سرحدی افغانوں کی شورش کا حال سنکر پنجاب کی جانب روانہ ھوا۔ جب بیانہ کے قریب شاہی لشکر پہنچا تو مخدوم الملک نے کہ پیوستہ و کمربستہ خاصان حق کی اذیت و ہلاکت کہ، فکر میں غلطان و پیدچان رھتے تھے، موقع کو غنیمت سمجھا اور سلیم شاہ

سے کہا ” از فتنۂ مغیر کہ عبارت از شیخ علائی باشد چنڈے خلاصی یافتیم ‘
 اما فتنۂ عظیم ہنوز برپاست “ سلیم شاہ نے پوچھا وہ کون ؟ کہا : شیخ
 عبد اللہ نیازی کہ یہیں بیانہ میں مقیم ہے اور شیخ علائی کا پیر ہے ۔ سلیم
 شاہ نے میان بہرہ لوحانی حاکم بیانہ کو حکم بھیجا کہ فوراً شیخ کو حاضر لشکر
 کرور ۔ میان بہرہ شیخ کا مرید تھا ۔ اس نے شیخ کو بہت سمجھایا کہ آپ یہاں
 سے راتوں رات نکل جائیں ۔ میں کوئی بہانہ کردینگا ۔ لیکن شیخ نے کہا ” ارادۂ
 خداوندی در حال و استقبال و آن جا رہیں جا مساری ست ۔ تا ہرچہ
 مقدور ست خواہد رسید “ مجبوراً شیخ کو ہمراہ لیا اور لشکر شاہی میں پہنچے ۔
 سلیم شاہ سوار کوچ کیلئے طیار کھڑا تھا ۔ شیخ عبد اللہ جب سامنے پہنچے
 تو بے باکانہ گردن اٹھائے جا کھڑے ہوئے اور السلام علیک کہا ۔ میان
 بہرہ نے کہ کسی نہ کسی طرح سلیم شاہ کے غیظ و غضب سے انکو بچالفا
 چاہتا تھا ، گردن پکڑ کے جھکا دی اور کہا : پادشاہوں کو یوں نہیں ، یوں
 سلام کرتے ہیں ۔ اسپر شیخ نے گرج کر کہا ” جو سلام کہ سنت ہے اور معابہ
 اللہ کے رسول کے سامنے کہا کرتے تھے ، یہی ہے ، اس کے سوا میں آذر کوئی سلام
 نہیں جانتا ! “ سلیم شاہ نے غضب ناک ہو کر اشارہ کیا اور لشکریوں نے
 لاثیروں ، کورزوں ، مکوں ، اور لاتوں سے پیٹنا شروع کر دیا ۔ یہاں تک کہ
 بے ہوش ہو گئے جب تک ہوش رہا یہ آیۃ قرآنی ورد زبان تھی :
 رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا ذُنُوبَنَا رَبِّمْتَ اَقْدَامَنَا وَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ ! سلیم شاہ نے
 جب شیخ کو یہ پڑھتے ہوئے دیکھا تو پوچھا : کیا کہتا ہے ؟ متغدرم الملک
 نے کہا ” شمارا د مارا “ فرمایا گوید ” اسپر اسکو آذر زیادہ طیش آیا اور
 جب تک موت کا یقین نہیں ہو گیا برابر زد و کوب کا حکم دیتا رہا ۔ افسوس !
 عشاق حق کے ساتھ ہمیشہ یہی ہوا اور اعداء حق و اصلاح کے ہاتھوں کبھی
 انکو امن کی گھڑیاں نصیب نہ ہوئیں ۔ یہی ہوتا رہا ہے اور شاید ایسا ہی
 ہوتا رہیگا ۔ دشمنان حق نے اگر انکی جانوں کو سب سے بڑی چیز سمجھکر
 لینا چاہا ، تو انہوں نے بھی اپنی جان کو دنیا کی ساری چیزوں میں
 سب سے زیادہ ہیچ و ادنیٰ سمجھا ۔ رَبَّنَا فِیْہُمْ اَسْوۃُ حَسَنۃُ :

جانہست ہر آئینہ بخواہد رفتن

اندر غم عشق تورورد ' ارلی تر !

لیکن سبحان اللہ ! مکافات و معجزات عمل کا قانون الہی کس طرح اس دنیا ہی میں اپنا کام انجام دے رہا ہے اور آخرت کی منزل الہی باقی ہے : لو کانوا یعلمون - بالآخر ایک زمانہ آیا کہ یہی مخدوم الملک تھے اور یہی ہندوستان ' مگر پیشوائی و شیخ الاسلامی ایک طرف رہی ' عزت و آبرو سے اپنا بڑھاپا بھی بسر نہ کر سکے ' اور عہد اکبری کے نئے نئے مفتیوں کے ہاتھوں وہ وہ ذلتیں اور خواریاں نصیب ہوئیں کہ بقول ملا بدایونی یوم تبلی السرائر کا نقشہ آنکھوں میں پھر گیا - یا تو یہ حال تھا کہ انکے قلم شیخ الاسلامی کی ایک گردش اہل اللہ کی زندگیوں کا فیصلہ کر دیتی تھی ' یا یہ یوم العذاب دیکھنا پڑا کہ حاجی ابراہیم سرہندی اور شیخ ابو الفضل جیسے نوخیز و احداث بھری مجلس میں انکے فسق و تقویٰ کا فیصلہ کرنے لگے اور عمر بھر کی بد اعمالیوں کا ایک ایک کر کے حساب دینا پڑا - فذعنوا باللہ من الکور بعد الکور : گرہ کیسی لگی تھی ؟ کھل گئے کس راہ میں فتنے ؟ نظر آتا ہے خالی آج گوشہ تیرے دامن کا !

فصل

ملا عبد القادر بدایونی لکھتے ہیں کہ مخدوم الملک کی دولت و تمول کا یہ حال تھا کہ صرف گھر کے صندوقوں ہی میں نہیں بلکہ خاندانی قبروں میں بھی چاندی سونے کی اینٹیں ہی مدفون تھیں - الذین یکنزون الذهب و الفضة - اور یہ تمام مال زمانہ شیخ الاسلامی کے غصب و تصرف و اکل اموال بالباطل کا اندرختہ تھا - طرح طرح کے نام نہاد شرعی حیلے بنا رکھے تھے اور انکی آڑ میں بندگان الہی کو لوٹتے کھسکتے تھے - جب عہد اکبری کا نیا دور شروع ہوا اور انکی ہوا اکڑی تو عجیب عجیب باتیں کہلیں - از انجملہ یہ کہ با ایں ہمہ دولت و تمول عمر بھر کی بھی زکوٰۃ ادا نہ کی -

زکوٰۃ سے بچنے کیلئے یہ حیلہ کڑھلایا تھا کہ ہر سال کے آخر میں اپنا تمام خزانہ بیوی کے نام ہبہ کر دیتے، اور وہ ایک سال پورا ہونے سے پہلے انکے نام بخش دیتی۔ اس طرح حول کامل دونوں میں سے کسی پر نہ گذرنا کہ اداء زکوٰۃ کی شرط ہے۔ ”غیر ازین نیز حیلہ ہائے دیگر کہ حیل بنو اسرائیل پیش آن شرمندہ است - و همچنین خست و زذالت، و خبائث و جہالت، و مکاری و ستم گاری اور کہ بہ مشائخ و فقراء دیار خصوصاً بہ آئمۃ مساجد و اہل استحقاق پنجاب نمودہ بود، یک یک بہ ظہور پیدوست، و سرِ یوم تبلی السرائر بر ضمائر ظاہر گشت، و حکایاتی کہ مشتمل بر انواع اہانت و استخفاف و مذمت، و اربود، و هر روز در مجلس تقریر می کردند، و قرار چنان یافت کہ جبراً و قہراً اورا بمکہ باید فرستاد - و چون ازو پرسیدند کہ حج بر تو فرض شدہ؟ گفت کہ نے!“ (جلد دوم: ۲۰۳)

یہ جو ملا صاحب نے لکھا ہے کہ مخدوم الملک نے زکوٰۃ سے بچنے کیلئے ایک حیلہ نکال رکھا تھا، تو اس حیلہ پر انکا عمل ضرور ہوگا لیکن اسکی ایجاد کی نسبت انکی جانب صحیح نہیں۔ ان لوگوں کو مکرو حیل میں بھی اجتہاد فکر کہاں نصیب؟ اس میدان میں بھی دوسروں کے مقلد ہی ہوتے ہیں۔ مخدوم الملک نے آور بہت سی چیزوں کی طرح یہ حیلہ بھی اپنے پیشرو فقہاء دنیا اور علماء مکرو خدیعہ سے حاصل کیا ہوگا۔ اگرچہ ٹھیک ٹھیک نہیں کہا جاسکتا کہ احبار یہود اور اصحاب السبت کے بعد ائمۃ اسلامیہ میں سب سے پہلے کن ”یہود ہذہ الامۃ“ نے ان حیلوں کی بنیاد ڈالی اور شریعۃ الہی کو نفس و شیطان کا بازیچہ لہو و لعب بنایا، مگر یہ معلوم ہے کہ دوسری صدی کے اوائل ہی میں بعض فقہاء دنیا و عبید السلاطین اور متفقہین بالظن و الرائے نے حیلہ تراشیاں شروع کر دی تھیں، اور تیسری صدی میں اس ائمۃ کے صدیقیوں اور فریسیوں نے کتاب الحیل کو بھی منجملہ ادواب فقہ کے قرار دیدیا تھا۔ اسکا پتہ ان اقوال سے چلتا ہے جو نام نہاد حیل و احتیال شرعیہ کی نسبت

ائمہ اسلام کے منقول ہیں اور جنکو شیخ الاسلام ابن تیمیہ نے اپنے بعض فتاویٰ میں جمع کیا ہے۔ حضرت عبد اللہ بن مبارک نے ایک حیلہ کا حال سن کر کہا: احدثوا الحیل فی الاسلام فمن كان امر بهذا فهو كافر۔ اسلام میں لوگوں نے حیلے پیدا کرنے کی بدعتہ رائج کی ہے سو جو شخص انہی فتویٰ دے رہا کافر ہے۔ شریک بن عبد اللہ قاضی کوفہ سے کتاب الحیل کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا: من يخادع الله يخدعه۔ یعنی حیلے نکال کر احکام شرعیہ کی تعمیل سے بچنا خدا کو دھوکا دینا ہے۔ حفص بن غیاث نے کہا: کتاب الحیل پر لکھ دو کہ کتاب الفجور ہے۔ یزید بن ہارون نے کہا: لقد افتي اصحاب الحیل بشيئ لو افتى به اليهود كان قبيحاً۔ حیلہ تراشوں نے یہودیوں کو بھی مات کر دیا۔ ایوب سخیتانی نے کہا: يخادعون الله كأنما يخادعون الصبيان۔ یہ لوگ خدا کو اسطرح دھوکا دینا چاہتے ہیں جیسے بچوں کو فریب دیکر بہالتے ہیں۔ خدا نے حکم دیا کہ ہر مالدار زکوٰۃ دے تو سال کے آخر میں تمام مال بیوی کے نام ہبہ کر دیا کہ خدا دھوکے میں آکر ہمکو مفلس و نادار سمجھے لیگا: وما يخدعون الا انفسهم وما يشعرون۔ انہی سے یہ بھی منقول ہے: لو اتي الامر عياناً كان اهلون علي۔ اس سے تو یہ بہتر تھا کہ صاف صاف بغیر حیلہ کے معصیت کرتے۔ بہر حال خدا کی شریعت کے ساتھ تلعب و استہزا تو نہ ہوتا۔ اوریہ بالکل حق ہے۔ فسق و فجور ان حیلوں پر عمل کرنے سے ہزار درجہ افضل ہے۔ حضرت امام احمد بن حنبل سے بھی طلاق و یمین کے بارے میں چند حیلوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ فرمایا کہ: ان من افتى بهذه الحیل فقد قلب الاسلام ظهر البطن۔
و نقص عری الاسلام عروۃ عروہ!

ان اقوال سے معلوم ہوا کہ اس زمانے میں حیلہ تراشیوں کی بنیاد پڑ چکی تھی۔ یہ کتاب و سنت سے بعد و ہجر، اور ترک براہین و یقینیات شرعیہ، و تشبہ بہ ظن و تخمین بحت، و تخرص و تلعب بہ ظلمات اوہام و اہواء، و قیاس غیر صالح و غیر مرید بالوحي کے شجرۃ الزقوم کے ابتدائی برگ و بازتیم، جو آگے چل کر اسقدر پہلے پہلے کہ علم و عمل

کا کڑی گوشہ انکے ثمراتِ ردیہ و خسیسہ سے خالی نہ رہا، اور وہ شریعتہ الہیہ جسکی نسبت کہا گیا تھا کہ ”السمعة الحنیفیہ و المحجة البيضاء۔ لیلہ کنہارہا“ طرح طرح کے ظنونِ فاسدہ، و آراء متشکتہ، و قیاسات متخالفہ، و سبل متفرقہ، و طرائق قددا، و قواعد متناقضہ، و تاریل الجاہلین، و انتحال المبتلیین، و حیل المتحیلین، و اقیسۃ القیاسیین، و ظلمات بعضها فوق بعض کا مجموعہ بنا دی گئی۔ و اللہ اکبر۔ کبیرا ان یكون فی شریعتہ الحیل الباطلة التي تسقط فرائضہ، و تحل محارمہ، و تبطل حقوق عبادہ، و یفتح للناس ابواب الاحتیال، و انواع المکرر الخداع، بل ہی شریعتہ مؤتلفۃ النظام، متعادلة الاقسام، لا امت فیہ و لا عوج، و لا ضیق فیہا و لا حرج، و امرہا غذاء و دراء، و نواہیہا حمیة و صیانة، شعارہا الصدق، و قوامہا الحق، میزانیہا العدل، و حکمہا الفصل، لا حاجة بہا البتہ الی ان تکمل بسیاسة ملک، و ارای ذی زاجی، و ارقیاس فقیہ، و اذوق ذی ریاضة، فہی صراطہ المستقیم، و دینہ القویم، و من احسن قولاً ممن دعا الی اللہ و عمل صالحاً و قال انذی من المسلمین!

صحابہ کرام کے زمانے میں نکاح تحلیل (یعنی فرضی طور پر بہ نیت استحلال حلالہ کرانے) کا خیال شاید بعض لوگوں کو ہوا تھا۔ اور ”حتی تذرق عسیلتہ و یذرق عسیلتہا“ اور ”لعن اللہ المحلل و المحلل لہ“ کی رعید اُن تک نہ پہنچی ہوگی، جسپر حضرۃ عمر کو اپنے خطبوں میں اعلان کرنا پڑا: لا اوتی بمحلل و لا محلل لہ الا رجمتہا۔ یعنی جس شخص نے بطور حیلہ کے حلالہ کرائے مطلقہ سے رجعت کی میں اسکو زناء محصن کی حد جاری کیے بغیر نہ چھوڑونگا۔ لیکن یہ بات تو اسوقت کسی کے روم و خیال میں بھی نہ گذری تھی کہ اللہ کی شریعتہ میں حیلوں کو بھی دخل ہو سکتا ہے، اور احکام شریعتہ نفاذ و عمل حقیقی کیلیے نہیں ہیں بلکہ محض دنیاری ضابطوں اور قاعدوں کی طرح ظاہر و رسم پوری کر دینے کیلیے۔ شارع علیہ السلام کو تو سد باب حیل کا یہاں تک اہتمام تھا کہ عمال اور

قضاۃ کو قبول ہدایا سے بھی روک دیا کہ رشوة ستانی کا حیلہ بن سکتا ہے -
 مسند امام احمد میں ہے : ہدایا العمال غلول - اور ابو داؤد کی روایت پریدہ
 میں فرمایا : استعملناہ علی عمل و رزقناہ رزقا ، فما اخذہ بعد ذلک فہو غلول -
 ایک اور روایت ہے : اخذ الامیر الہدیۃ سحت - اسی طرح مقرض سے ہدیۃ
 و تحائف کا لینا ناجائز قرار دیا کہ سو نہ کیلیے حیلہ بن جا سکتا ہے - حتیٰ
 کہ ابن ماجہ کی روایت انس بن مالک میں فرمایا : اذا اقترض احدکم
 قرضاً فہدی الیہ او حملہ علی الدابہ ، فلا یرکبہا ولا یقبلہ الا ان یکون جری
 بینہ و بینہ قبل ذلک - اور اسی بنا پر ہدیۃ مقترض کی نسبت اجلۃ صحابہ
 مثل عباد اللہ و ابی ابن کعب و غیرہم نے فتویٰ دیا کہ ربا میں داخل ہے -
 اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ بیع خیاری کی نسبت تصریح کر دی : حتیٰ یتفرقا
 و لا یحل لہ ان یفارقہ خشیۃ ان یتقبلہ - اس سے بھی مقصود یہی تھا کہ
 حیلہ کا سد باب ہو ، اور اسی لیے امام احمد بن حنبل نے ابطال حیل پر
 اس روایت سے استدلال کیا ہے ، اگرچہ بعض کوتاہ بینوں نے اس امام
 اہل السنۃ کی دقت نظر اور فقاہۃ ربانی کو نہ سمجھا اور اس پر اعتراض کیا - فلیس
 لہم بصیرۃ یعرفون بہا اہل العلم و اہل الجہل و یمیزون بہا بین منازلہم -
 بلا شبہ عہد صحابہ میں بعض لوگوں کے سوالات سے پتہ چلتا ہے کہ اپنی
 بد عملیوں کے ہاتھوں ضیق و حرج میں مبتلا ہو کر دھونڈھنے لگے تھے کہ کوئی
 مخرج و حیلہ نکل آئے ، لیکن بالاتفاق تمام صحابہ و ارباب افتاء صدر اول نے
 انکو پیام یاس سنایا ، اور کہا کہ کوئی حیلہ نہیں - حضرة علي عليه السلام سے
 ایک شخص نے غالباً مسئلہ یمین کی نسبت پوچھا تھا کہ ما الحیلہ ؟ آپ نے
 فرمایا : ترک الحیلہ - حضرة ابن عباس سے ایک شخص نے طلاق کے
 متعلق جب پوچھا کہ اب اس سے بچنے کیلئے مخرج و حیلہ کیا ہو سکتا ہے ؟
 تو سخت غضب ناک ہوئے اور فرمایا : و من یثق اللہ یجعل لہ مخرجاً جب
 تو نے حکم شریعہ سے انحراف کیا تو اب مخرج کہاں ؟ و ما ظلمہم اللہ و لکن
 كانوا انفسهم یظلمون ! اور پھر یہ جو کچھ بھی تھا ، صرف طلاق و یمین کے

بعض احکام کی نسبت ، نہ کہ تمام احکام الفلق و زکوٰۃ و عقود و معاملات و تملیک اموال وغیرہا ۔

ان تمام تصریحات سے بڑھ کر یہ ہے کہ قرآن حکیم نے صاف صاف لفظوں میں بتلا دیا تھا کہ یہودیوں کی ضلالت و مغضوبیت و ملعونیت کے اعمال خبیثہ میں سے ایک بڑا فتنہ یہ تھا کہ شریعت الہی کے احکام قطعیت مصلحت سے بچنے کیلئے طرح طرح کے حیلے حوالے اور بہانے نکالتے تھے ، اور سمجھتے تھے کہ خدا کا معاملہ بھی فریب خوردہ انسان کا سا ہے کہ اگر کسی حیلہ و مکر سے ظاہر و صورت کو بنالیا تو قصہ و نیت کی اسکو خبر نہو گی ۔

از انجملہ ایک حیلہ وہ تھا جو یوم السبت میں صید نہ کرنے کے حکم کی نسبت اصحاب ”حیتان“ نے نکالا تھا : ولقد علمتم الذین اعتدوا منکم فی السبت - اور از انجملہ وہ حیلہ تھا جو حرمت اکل شحم کی نسبت عمل میں لایا کرتے تھے ، اور جسکی نسبت آنحضرتؐ نے فرمایا : لعن اللہ الیہود حرمت علیہم الشحم فجملوها واکلوا ثمنہا - اللہ تعالیٰ نے ان حیلہ سازوں کی وجہ سے انپر لعنت پیدجی اور غضب الہی کے مورد ہوئے ۔ انہوں نے اللہ کی شریعت کو مسخ کرنا چاہا تھا ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ خود مسخ ہو گئے ۔ وجعل مذہم القردۃ و الخنازیر اور اللہ کا قانون مجازات یہی ہے کہ ثمرہ عمل ٹھیک ٹھیک عمل کے مطابق اور ٹھیک ٹھیک اس سے شبہ و ارفق ظاہر ہوتا ہے ۔ ہر عمل نیک و بد کے صور و اشکال عالم مثال میں اسی طرح واقع ہوئے ہیں ، اور یہی معنی ہیں اس آیت کریمہ کہ فحاق بہم ما ءنوا بہ یستہزؤن ۔ حیل و احتیال کے متعلق یہ حال تو کتاب اللہ کا ہے ، اور سنت کو دیکھا جائے تو اس سے زیادہ واضح و صریح ہے ۔ آنحضرتؐ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار کھول کھول کر امت کو اسی ضلالت یہود اور خباثت اصحاب السبت و الحیتان سے روکا تھا : لعن اللہ الیہود حرمت علیہم الشحم فجملوها واکلوا ثمنہا ۔ اللہ کی پھٹکار یہود پر ۔ چربی انپر حرام کر دی گئی تو حیلے بہانے نکال کر اسکو حلال بنا لیا ۔ اس سے بھی واضح فرمایا : لا تکتبوا ما ارتکبت الیہود فتستحلوا معارم اللہ بادانی العیل ۔ وہ کام نہ کرنا جو یہودیوں نے کیا کہ اللہ کی حرام کردہ چیزوں کو

ادنی حیلوں بہانوں سے حلال کرلو! مگر افسوس کہ وہی ہذا جسکا اس صادق و مصدق کو اندیشہ تھا، اور اس ائمہ میں بھی ایسے صدوقی اور فریسی پیدا ہو گئے جنہوں نے بحکم حذر الذل بالذل تھیک تھیک ریسی ہی حیلہ بازیوں اور مکاریاں اسلام میں بھی پیدا کر لیں۔ ضلوا فاضلوا فریل لہم و لاتباعہم! حتیٰ کہ یہ فساد عظیم اس درجہ پھیلا کہ اصحاب حیل کے نزدیک حلال و حرام کی تمیز بکلی اٹھ گئی، محارم شرعیہ حلال ہو گئے، عقود فاسدہ کو جائز بنالیا گیا، حدود شرعیہ ساقط کر دیے گئے، نور و ظلمہ، سیاہ و سفید، فسق و تقویٰ میں کوئی فرق باقی نہ رہا۔ احکام و اوامر اور عبادات و معاملات کی کوئی شاخ بھی اس مصیبت عظمیٰ سے نہ بچی۔ ہر حکم سے بچنے کیلئے حیلے، ہر قید شرعی سے نکل بھاگنے کیلئے بہانے، ہر امر و نہی کے سقوط و تعطیل کیلئے مکر و فریب۔ شریعۃ الہیہ کے کسی حکم کو بھی سچی تعمیل اور راستبازانہ و صالحانہ اطاعت کیلئے باقی نہ چھوڑا۔ اعمال انسانیہ کی وہ اصل عظیم جسکو شریعہ نے ”نیت“ کے جامع و حاربی لفظ سے تعبیر کیا تھا اور تمام احکام و ثمرات کی بنیاد اسی پر رکھی تھی کہ ”انما الاعمال بالنیات“ اور ”ولکل امرئ ما نوي“ اور اسی لیے فقیہ الامۃ حضرة امام بخاری نے اسی جامع الکلم کو اپنی کتاب کا سرنامہ و عنوان قرار دیا تھا، اس طرح تاراج و ہلاک کر دی گئی گویا اسکا کوئی وجود ہی نہ تھا! خدا کے بندوں کو فریب دیتے دیتے اس طائفہ بوالہوس کی جراثیمیں یہانتک بڑھ گئیں کہ عالم السرائر و الخفایاء کو بھی دھوکا دینے میں چست و چالاک ہو گئے: و ما یخدعون الا انفسهم و ما یشعرون۔ یہ ضلالت اس درجہ سے بھی آگے بڑھی۔ یہانتک کہ مسائل حیل و احتیال فقہ سؤ و مزعومہ کا ایک باقاعدہ باب و مبحث بن گئے، اور رفتہ رفتہ فقہاء دنیا کیلئے صرف ذہانت، و نمایش، فقاہۃ و اظہار علم و درایت، و تسابق عقول، و تنافس افکار، و تقابل قوۃ افتاء و قضاء کا سب سے بڑا دلچسب و جالب قلوب میدان یہی حیلہ بازی قرار پائی۔ کتاب و سنۃ کی تقدیم و حفظ کا بند تو پیلے ہی ٹوٹ چکا تھا اور

بنیاد فقہاء منحصر اِککل اور ظن و رُہم پر قرار پاچکی تھی - پھر کیا تھا ؟
ہر ذہن نے تیزی دکھلائی ، اور ہر قیاس نے بلند پروازی - ” بنیاد ظلم
در جہان اندک بود - ہر کہ آمد بران مزید کرد “ نتیجہ یہ نکلا کہ شریعہ
الہی جو عدل و صداقت کے قیام کیلئے آئی تھی ، اُسی کے نام سے مکرو
قریب اور ظلم و غصب اور نہب و سلب کے تمام کارر بار جاری ہو گئے ،
اور دنیا کی تباہی کیلئے اس سے بدتر وقت آر کر کئی نہیں ہر سکتا کہ
خدا کا پاک نام لیکر اُسکی دنیا میں برائی پھیلائی جائے ! کتنی ہی
زنا کاریاں ہیں جو حیلے نکال کر نکاح شرعی بنائی گئیں ! کتنے ہی غصب و
ظلم اور اکل اموال بالباطل کے رذائل ہیں جنکو ایک شرعی معاملہ بنا کر
جائز کیا گیا ! کتنے ہی عقدہ فاسدہ ہیں جنکو اسی شیطان حیل نے جائز کرا کے
بندگان الہی کے حقوق تلف کرا کے ! کتنے ہی حج ہیں جو ساقط ہوئے !
کتنی ہی زکوٰتیں ہیں جو کبھی ادا نہیں کی گئیں ! کتنے ہی شارب الخمر
اور زانی محصن ہیں جو حدود شرعیہ سے صاف بچا لیے گئے ! پھر یہی تخم
حیل ہے جسکی شاخیں کس قدر دور دور تک پھیلیں ؟ متعدد تفریعات
ہیں جو بظاہر اس سے الگ معلوم ہوتی ہیں مگر فی الحقیقت اسی
عائلۂ فساد کے اخوان و اخوات میں داخل ہیں - از انجملہ اجیرۂ زانیہ کے
اجر مثل کا جزئیہ ہے جسکی ابتدا شاید ایک امرلی اور قانونی بحث سے
ہوئی تھی - یعنی جس عقد کا معقود علیہ کوئی فعل مباح اور ساتھ ہی
زنا بھی ہو ، تو اس صورت میں زنا معقود علیہ میں داخل ہوگا یا ایک شرط
زائد اور سبب بعید ؟ اور اُسکا شمار عقد باطل میں ہوگا یا فاسد میں ؟ لیکن
اگے چل کر یہ ایک سچ میچ عملی ذریعہ حلت مہربغی ، وسیلۂ توسیع
کارر بار زنا بن گیا - تم نے بعض شروح میں پڑھا ہوگا : ما اخذتہ الزانیہ ، ان کان
بعقد الاجارۃ فحلل ، لان اجر المثل طیب ! زانیہ نے اگر عقد اجارہ کے بعد
اپنی اجرت لی تو رہ حلال ہے کیونکہ اجر مثل کے طیب ہونے میں کلام نہیں !
جب اسپر لوگوں نے اپنا سر پیت لیا کہ جس چیز کو اللہ کے رسول
نے خبیث فرمایا اسکے طیب ہونے کی کرنسی نئی دھی اُتر آئی

ہے ؟ مسلم و ترمذی کی حدیث رافع بن خدیج میں ہے : مهر البغي خبیث - اور بخاری کی روایت میں ہے : نہی رسول اللہ صلعم عن ثمن الکلب و مهر البغي - تو اس کے جواب میں کہا جاتا ہے کہ وہ تو ایک خاص حالت تھی : ”ہو ان یواجز امتہ علی الزنا و ما اخذہ من المہر“ لیکن ”ان استاجرہا لیزنی بہا ثم اعطاها مہرہا او ما شرط لها فلا باس باخذہ“ لانه فی اجارۃ فاسدۃ فیطیب لہ وان کان السبب حراماً“ یعنی اگر ایک عورت کو زنا کیلئے اجارہ پر رکھا اور اس کے بعد عورت نے وہ اجرت لی تو اس کے لینے میں کوئی حرج نہیں - یہاں تک تو مسئلہ کی اصلی صورت تھی ، لیکن جب اسپر بھی لوگوں نے ماتم کیا کہ یہ کیا شریعت کی تباہی اور انسانیت کی ہلاکت ہے کہ بعض عقد اجارہ کی ایک اصل باطل کی بنا پر اجرت خبیث و خبائثت کو کھلے بندوں حلال و طیب بنایا جا رہا ہے ؟ تو پھر یہ حیلہ سکھلایا جاتا ہے : ”ان یستاجرہا لکنس بیتہ او لوطی ثیابہ او طبخ طعامہ او لنقل متاع من کان الی مکان و یشتط بہا الزنا ثم یزنی“ یعنی صورت (سکی) یہ ہے کہ مثلاً کسی شخص نے گھر کا کام کاج کرنے کیلئے یا کھانا پکانے کیلئے یا کسی اور فعل مباح کیلئے ایک عورت سے عقد اجارہ کیا کہ اتنی مزدوری پر میرا کام کر دینا ، اور ساتھ ہی یہ شرط بھی تھرائی کہ تجھ سے زنا بھی کرونگا ، تو چونکہ یہ مشروع باصلہ و غیر مشروع برصقہ ہے اسلئے اجارہ فاسد ہوا لیکن اجرت حلال تھری - نتیجہ یہ نکلا کہ اگر کسی فقیہ حیل نے ذرا چشم و ابرو دیکھ کر کسی اچھی سی ماما کو کام کاج کیلئے مزدوری پر رکھ لیا اور ساتھ ہی یہ شرط بھی تھرائی کہ گاہ گاہ کچھ اور مشغلہ بھی جاری رکھیں تو ایسی اجرت اس ماما کیلئے جائز و حلال و طیب ہے - لان اجر المثل طیب ! تعالیٰ اللہ و شریعتہ عما یقولون و یفعلون علواً کبیراً ! لطف یہ کہ ”ان اخذہ (المہر) بغیر عقد بان زنی بامۃ ثم اعطاها شیئاً فہر حرام لانہ اخذہ بغیر حق“ بھی مجرد ہے - جس سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی شکل مہر بغي کی حرام ہو بھی سکتی ہے ، تو اسلئے فردہ کہ وہ زنا کر اجرت ہے اور وہ اجرت جو فعل خبیث کے ، ہو خبیث

ہے اور ہر عقد جسکا معقود علیہ حرام ہو وہ عقد باطل ہے بلکہ صرف اسلیئے کہ با ضابطہ طریق اجارہ کے مطابق عقد اجارہ نہیں ہوا جس سے شبہ پڑجاتا ہے اور جو کچھ اسکو دیا گیا ہے وہ اسکا حسب شرط حق نہیں تھا۔ پس گویا انکے نزدیک اس معاملہ کی حلت و حرمت کا سارا دار و مدار صرف اس ایک اصل معاملات پر ہے کہ عقد اجارہ ہوا یا نہیں؟ اور اسکے شرائط صحیحہ و متعینہ ہیں یا نہیں؟ اسکے سرا اور کچھ نہیں! یہی وہ قیاس غیر صالح ہے جسکو شریعت نے رائے اور ہواء نفس سے تعبیر کیا ہے نہ کہ قیاس صالح و حکمہ نبویہ جو عین شریعت بلکہ منتہا مرتبہ علم حق و بصیرت ربانی ہے۔ اور جس قیاس رائی کا نتیجہ ہے صرف ایک ہی اصل و علت کا استغراق و استہلاک و اقطاع اور دیگر اصول و علل و مقاصد سے بکلی اعراض، حالانکہ اکثر احکام شرعیہ معلل معلل شتی، اور اصل امر و نہی متعدد مقاصد و مصالح پر مبنی۔ صرف تمثیل و تقسیم اور حمل نظیر علی النظیر بلا مراعات مقاصد آخری و مہمہ کیونکر صحیح ہو سکتا ہے؟ اس آفت سے بچنے کی صرف ایک ہی راہ تھی کہ ہو مرقعہ اور ہر جزئیہ و تفریع پر تقدیم کتاب و سنۃ اور بہ تعمیل فردہ الی اللہ و الی الرسول ہر اصل اور ہر فرع کیلیئے اہتداء بہ مشکوٰۃ نبوت۔ مگر ایسا نہیں کیا گیا اور صرف اپنے چند ساختہ پرداختہ اصول اور کلیات پر قناعت کر لی گئی۔ اس چیز نے نہیں معلوم اس کارخانہ کے کتنے کیل پرزے درہم برہم کر دیے ہیں، اور اسی حالت کی نسبت کہا گیا ہے:

حفظت شئیاً و غابت عنک اشیاء !

بطف یہ کہ ” لا تصح الا جارة لا جل المعامی مثل الغناء والنرج و الملاہی “
 بھی کہتے ہیں۔ یعنی گانے بجانے کیلیئے اجارہ صحیح نہیں۔ فیما للہ و یا للعقول! غناء اور ملاہی کی اجرت کا مال تو طیب نہوا حالانکہ اسکی حرمت محتاج دلیل، مگر زنا کی اجرت طیب ہو سکتی ہے: لان اجر المثل طیب و ان کان السبب حراماً !

یکوہ ان یشرب من فضة :

و یسرق الفضة ان نالہا !

اسی طرح سقوط حد بصورت نکاح محرمات ابدیہ کا مسئلہ ہے۔ فی الحقیقت یہ ایک دوسری اصل پر مبنی تھا۔ غالباً ترمذی کی حدیث براء بن عازب قدماۃ مخالفین حد تک نہ پہنچی ہوگی اگرچہ بعد کے لوگوں تک پہنچی اور متشبیہ بہ حشیش تاریل و متمسک بہ طریق رد سنۃ بمجرّد قیاس و رائے ہوئے، اور پھر جن فقہاء نے حد کو بوجہ شبہ ساقط کیا انکو بھی تعزیر سے انکار نہیں ”والحد یدرء بالشبهات و التعزیر یجب مع الشبهات“ انکا قاعدہ مقررہ ہے، اور اگرچہ حضرة امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک تعزیر انتالیس کورے سے زیادہ نہیں (کما صرح بہ الہدایہ) لیکن درمختار وغیرہ میں یہ بھی تو ہے کہ ”و یكون التعزیر بالقتل“ با ایس ہمہ یازان حیل نے اس مسئلہ سے بھی جو کام لیا اور جس طرح چند در چند تفریعات پیدا کی گئیں، وہ بھی اس وادی حیل ہی کے معاملات ہیں۔ اور اسی طرح مسئلہ نفاذ قضاء قاضی ظاہراً و باطناً اگرچہ بظاہر اس سے بے تعلق نظر آتا ہے مگر اسکے نتائج و ثمرات پر غور کیا جائے تو وہ بھی اسی میدان کا ایک گوشہ بعید ہے۔ کسی نہ کسی طرح عدالت اور قاضی کے یہاں بات ایک گوشہ بعید ہے۔ کسی نہ کسی طرح عدالت اور قاضی کے یہاں بات بنالی جائے پھر اسکے بعد کوئی کہتا نہیں۔ گویا شریعۃ کے امر و نہی کا سارا دار مدار اور مواخذہ آخرت کی بنا صرف دنیا کے احکام و ظاہر ہیں۔ حسن و قبح اشیاء و تفریق سیاہ و سفید و حق و باطل، و تصحیح نیت و بطون، و جلب محاسن و فضائل فی الاصل و عند اللہ کوئی چیز نہیں:

گفتی کہ چہ شد قاعدہ مہر و معیت؟

رسم کہنی بود بعہد تو بر افتاد!

اسپر طرہ یہ کہ ہمارے زمانے کے بعض اصحاب درایت و عقول نے اس کی تائید میں یوں داد تحقیق و فقہانہ دی ہے کہ بحکم خلق لکم ما فی الارض جمیعاً تمام بذات آدم محل نکاح ہیں، اور نکاح نظیر و مثیل عقد بیع کے ہے، مہر بمنزلہ ثمن، اور ایجاب و قبول اور خلوة تملیک و تصرف کیلئے، اور جب قاضی نے چہوتے گواہوں سے دھوکا کھا کر یا کسی اور وجہ سے پرانی عہد کو کسی کی منکوحہ قرار دیدیا اور وہ لیکر چلتا بنا، تو اس سے بھی یہ

ساری باتیں بدرجہ اتم حاصل ہو گئیں - پس وہ عورت گو۔ قضاء قاضی سے پہلے
 جھوٹے مدعی کیلئے حرام تھی لیکن اسکے بعد ضرور حلال ہو گئی - عند اللہ
 بھی کوئی مواخذہ نہیں ہونا چاہیے ! سبحان اللہ ! خلق لکم ما فی الارض
 جمیعاً کی کیا عمدہ تفسیر ہے ، اور تحلیل زن اجنبیہ اور جواز مکرو خدیعہ
 کیلئے کیسی عاقلانہ و فلسفیانہ فقاہۃ !

و اے گردِ پس امروز بود فردائے !

لطف یہ کہ ان بزرگوں کو اس عجیب المخلوقات استدلال پر بڑا ہی فخر
 و ناز ہے ، اور اسکو منجملہ ثمرات حسنۃ ”من یرد اللہ بہ خیراً یفقہ فی الدین“
 کے قرار دیتے ہیں - انا للہ و انا الیہ راجعون ! اگر یہی تفقہ فی الدین ہے تو
 نہیں معلوم اسکے ضد و مقابل کو کس جگہ دھونڈنا چاہیے ؟ اور اسکا وجود
 بھی اب دنیا میں باقی رہا یا علم حق کی طرح آسمانوں پر اٹھا لیا گیا ؟
 فان کنت لا تدري فتلك مصیبة

وان کنت تدري فالمصیبة اعظم !

یہاں یہ واضح کر دینا بھی ضروری ہے کہ متعدد نظائر و حوادث حیل و مخادعہ
 کے ہیں جنکو بعض ائمہ و اعلام کی نسبت سے بیان کیا گیا ہے اور انکو
 دیکھ کر طبیعت کو سخت تشویش و حیرانی ہوتی ہے - مثلاً حضرت قاضی
 ابویوسف رحمۃ اللہ علیہ کی نسبت اس قسم کے متعدد ناگوار واقعات
 منقول ہیں - از انجملہ ہارون الرشید اور جاریہ مہدی کا واقعہ ہے جسکو
 حافظ سیوطی نے تاریخ الخلفاء میں بحوالہ سلفی بسندہ عن عبد اللہ بن
 مبارک نقل کیا ہے - ہارون الرشید نے قاضی ابویوسف سے ایک بار کہا
 کہ ایک لونڈی پر میرا جی آ گیا ہے مگر وہ کہتی ہے کہ تیرے باپ مہدی
 کی مدخلہ ہوں - فهل عندک فی هذا شیء ؟ یعنی اس بارے میں تمہارے
 پاس کوئی مفید مقصد فتویٰ ہے ؟ - قاضی ابویوسف نے کہا ہاں - یہ
 کیا ضروری ہے کہ مجھ کو ایک لونڈی کا بیان سچ سمجھ لیا جائے ؟ آپ
 اہل دعوے کی تصدیق ہی نہ کریں کہ کذب سے مامور نہیں ! حضرت عبد اللہ
 بن مبارک یہ واقعہ نقل کر کے کہتے ہیں : میں نہیں جانتا ان تینوں

میں سے کس کے حال پر زیادہ متعجب ہوں؟ ہارون الرشید کے حال پر جو اپنے باپ کی حرمت سے باہر ہوا؟ یا اُس لونڈی پر جس نے امیر المؤمنین سے روگردانی کی؟ از من هذا فقیہ الارض و قاضیہا قال اہتک حرمة ابيک، واقض شہوتک، و صیرہ فی ربتی؟ اور از انجملہ وہ واقعہ ہے جو اس کے بعد ہی حافظ سیوطی نے اسحاق بن راہویہ اور عبد اللہ بن یوسف سے نقل کیا ہے کہ ہارون الرشید نے قاضی ابو یوسف سے کہا: میں نے ایک لونڈی خریدی ہے۔ کوئی ایسا حیلہ بتلا سکتے ہو کہ استبراء کے انتظار سے بچ جاؤں اور فوراً اس سے متمتع ہوں؟ انہوں نے کہا ہاں۔ ہبھا لبعض ولدک ثم یقر وجہا! اسپر رشید نے خوش ہو کر ایک لاکھ درہم انعام دینے کا حکم دیا، لیکن رات کا وقت تھا۔ خزانے کے دروازے بند تھے۔ کسی نے کہا صبح کو لے لیجیے گا۔ اسپر قاضی ابو یوسف بولے: قد کانت الابواب مغلقة حین دعانی ففتحت۔ یعنی آپ کی حاجت براری کا دروازہ بھی تو اس وقت بند تھا جب آپ مجھے بلایا تھا۔ میں نے حیلہ بتلا کر کھول دیا۔ اب میرے لیے خزانے کا بند دروازہ کیوں نہ کھولا جائے؟

اس سے بھی بڑھ کر مصیبت یہ ہے کہ یہی اسقاط زکوٰۃ کا مخدوم الملک والا حیلہ اُن کی جانب منسوب کیا گیا ہے۔ امام غزالی احیاء العلوم میں نقل کرتے ہیں کہ قاضی ابو یوسف ہر سال اپنا تمام مال بیوی کے نام ہبہ کر دیتے اور وہ اختتامِ حول سے پہلے ان کے نام پہیر دیتی۔ اس طرح زکوٰۃ ساقط سمجھ لی جاتی۔ اور اسپر طرہ یہ کہ جب حضرة امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ نقل کیا گیا تو انہوں نے بہت داد دی اور فرمایا: هذا من فقہہ! امام غزالی یہ واقعہ نقل کر کے لکھتے ہیں کہ اسمیں شک نہیں کہ جمع دنیا کیلئے تو یہ بہت اچھی فقاہت تھی، مگر آخرت میں اس سے بڑھ کر کوئی چیز نقصان پہنچانے والی نہیں ہو سکتی اور یہی وہ علم ہے جو نافع ہونے کی جگہ ضار و مہلک ہے۔

اسمیں شک نہیں کہ بظاہر ان واقعات کو بڑھ کر طبیعت کو سخت خلجان

ہوتا ہے، لیکن دقتِ نظر سے کام لیا جائے تو صاف واضح ہو جاتا ہے کہ یہ اور

اس طرح کی تمام منسوبات قطعاً ناقابل اعتماد بلکہ داخل اکاذیب و بہتان ہیں۔ حضرت قاضی ابو یوسف اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہما کا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے کہ ایسے منکرات و شذائع کا انکی نسبت و ہم بھی کیا جاسکے۔ یہ سارے حیلے بعد کے فقہاء حیل و علماء دجل و فساد کے تراشے ہوئے ہیں اور یقیناً انہوں نے ہی اپنی بضاعتِ ردیہ کے رواج دینے کیلئے انکوائٹ سلف و فقہاء امصار کے نام سے منسوب کر دیا۔ ایسی مکتوب و مصنوع نسبتیں ہمیشہ ہوئی ہیں اور ہر علم و فن میں اسکے بے حد و شمار نظائر موجود ہیں۔ تصوف میں جتنی باتیں کہی جاتی ہیں سب جنید و شبلی رحمہما اللہ کے نام سے۔ فلسفہ و طب میں ہر چیز شیخ سے منسوب۔ تفسیر قرآن میں کوئی بات ایسی نہیں ہے جو حضرت ابن عباس اور عکرمہ و مجاہد وغیرہم کی نسبت سے نہ کہی گئی ہو۔ حتیٰ کہ ایک پوری تفسیر ترتیب دیدی گئی۔ عقائد و کلام کی بے شمار محدثات و اختراعات ہیں اور سب کے سب اشعری و جوینی و امام الحرمین کی طرف منسوب، حالانکہ انکو ان باتوں کا وہم بھی نہ گذرا ہوگا۔ امام اشعری کی کتاب الابانہ چھپ گئی ہے۔ دیکھو لیا جائے کہ علو و استواء اور باب صفات میں وہ کیا کہتے ہیں، اور متاخرین متکلمین باسم اشعرۃ کیا بتلا رہے ہیں؟ امام الحرمین کی مصنفات کے مختارات طبقات المشافعیہ میں دیکھو۔ کسب کے متعلق انکا بیان کیا ہے اور ان کتابوں کا کیا ہے جنکے پڑھنے پڑھانے میں ہماری عمریں برباد جا رہی ہیں؟ اور اصل حقیقت کا تو پوچھنا ہی کیا۔ وہ تو ان سب سے ما فوق و ما وراء ہے اور یہاں بحث صرف منسوبات و ملحقات سے ہے۔ تحقیق مسائل مطلوب نہیں۔ پس یہی حال فقہ کا بھی ہوا:

ہر کہ آمد عمارت نو ساخت !

اور پھر سب کچھ ابو حنیفہ و شافعی رحمہما اللہ کے نام سے منسوب ہو گیا۔ جن لوگوں نے ان حکایات حیل کو نقل کیا وہ بھی قابل ملامت نہیں کہ یہ بانیں کثرت سے مشہور ہو گئی تھیں۔ بطریق نقل و حکایات اور زیادہ تو

برجہ غراہت و تفتہ لکھ گئے - خاص طور پر تحقیقات نہ کی - ہمارے لیے یہ بہت آسان ہے کہ سلفی کی قصص طواریات کی تضعیف کر دیں - بمقابلہ اسکے کہ امام ابو یوسف جیسے شخص کی نسبت ایسے منکرات و فظائع کو منسوب کریں کہ حفاظ حدیث میں معدون اور قاضی القضاۃ مسلمین تھے ، اور جنکے فرمان قضاء کے ماتحت ایک زمانے تک عہد عباسیہ کا وہ عالم اسلامی رہ چکا ہے جسکے حدود موجودہ جغرافیۂ ارض میں ایک طرف ساحل بمبئی تک اور دوسری طرف صحرائے افریقہ تک پہنچ جاتے ہیں ! امام ابو یوسف تو وہ شخص ہیں کہ تمام فقہاء عراق و اصحاب رائے رعایت حدیث و حفظ آثار کے لحاظ سے ممتاز ترین فقیہ تسلیم کیے گئے - ابن معین نے انکی نسبت کہا تھا : لیس فی اصحاب الرائے اکثر حدیثا منہ - اور مؤلف نے کہا : اتبع القوم للحدیث - اور یہ بالکل حق ہے ، اور اصحاب نظر و خبرۃ سے مخفی نہیں کہ امام ابو یوسف و امام محمد ہی وہ در شخص ہیں جنکی رعایت روایت و حدیث نے فقہ عراق کو اپنی نشۃ اولیٰ کی جگہ موجودہ صورت تک پہنچایا ، اور یہ نسبت سابق کے معاملہ کی صورت دوسری ہو گئی - اگر یہ امامین جلیلین نہ ہوتے تو نہیں معلوم صورت حال کیا ہوتی ؟

پھر کیونکر عقل سلیم بار کر سکتی ہے کہ ایک ایسا شخص بعض پادشاہ وقت کو خوش کرنے اور اُسکی خواہش نفسانی کو پورا کرنے کیلئے دین بازی و حیلہ سازی کی راہ اختیار کرے اور کبھی مدخولۂ اب کو حلال بزادے ، کبھی زکوٰۃ کے ساقط کرنے کیلئے حیلے تراشے ؟ بلاشبہ بعد کو ایسا ہی ہوا اور ہندوگان سلاطین و عبید الدنیا نے پادشاہوں کی نفس پرستیں اور اغراض بہیمہ کی حاجت ورائیوں کیلئے کوئی دقیقہ تحریف شریعہ و نسخ احکام کا باقی نہ چھوڑا ، لیکن حاشا کہ ائمہ و فقہاء سلف کے دامن صداقت و اتقا پر اسکی ایک چھینٹ بھی پڑی ہو - انکی نسبت ایک لمحہ کیلئے بھی ایسا گمان فاسد نہیں کیا جاسکتا - حافظ ذہبی نے

امام ابویوسف کا قول نقل کیا ہے کہ جو شخص کہے ”ایمانی کا ایمان جبریل“ وہ صاحب بدعت ہے۔ اسی ایک بات سے اندازہ کرلو کہ وہ کس درجہ متبع سلف تھے؟ انتقال کے وقت کہا: کل ما افیت بہ فقد رجعت عنہ الا ما رافق الكتاب والسنة۔ یہی قول و عمل تمام ائمہ و فقہاء حق کا رہا ہے اور سلف اہل سنت میں ایک امام و فقیہ بھی نہیں جس نے دانستہ نص رسول سے اعراض کرنا چاہا ہو۔ الا یہ کہ احادیث اُس تک نہ پہنچیں یا پہنچیں مگر انکی صحت و قوت پر مطلع نہوا۔ ایسا یقیناً ہوا اور اسمیں معذور، اور وہ لوگ جو پہلی بات کے مدعی ہوں، اور وہ بھی جو آخری حقیقت سے انکار کریں، دونوں عقل و فہم سے عاری اور نور بصیرت و حق سے محروم، و داخل مجانین تعصب و جحود، اور لائق خطاب نہیں۔

یہ حال تو روایات و حکایات کا ہے۔ اسی طرح کتب فقہ و واقعات و فتاویٰ و حوادث کی بے شمار تفریعات و محدثات فقہیہ ہیں جن سے قدماء و ائمہ کو کوئی تعلق نہیں مگر بے تکان لکھ دیا جاتا ہے کہ ”کذا عند ابی حنیفہ و کذا عند فلان“ اس سے انکا مقصود یہ ہوتا ہے کہ امام ابو حنیفہ کی کسی قرار دادہ اصل کی بنا پر یہ تفریع ہے اور فلاں اصل جو ہم نے انکی تہرالی ہے اسکی بنا پر یہ جزئیہ متفرع ہوتا ہے۔ حالانکہ تفریع خرد انکی ساختہ و پرداختہ ہے اور امام کو اس سے کوئی تعلق نہیں۔ یہی تخریج در تخریج، و تفریع در تفریع، و قیاس در قیاس، و استنباطات رائیہ چند در چند، و اقناع بر مجرد قواعد منطقیہ جزئیات و کلیات و تمثیل و تقسیم، و ابعد بعد و اہجر ہجر اصلین اساسین کتاب و سنت کی مصیبت عظمیٰ و رزقہ کبریٰ ہے جسکی وجہ سے قرنا بعد قرن و نسلا بعد نسل سخت و شدید غلطیاں بلکہ گمراہیاں واقع ہوتی رہیں اور کارخانہ شرع میں فساد عظیم رونما ہوا۔ از انجملہ یہ کہ نازاقت ”عند ابی حنیفہ“ دیکھ کر دھوکا کھا جاتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہ فرع امام ابو حنیفہ کا بعینہ مذہب ہے۔ جب مسئلہ عشر فی العشر، اور تحریم • اشارہ فی التشہد، و کراہۃ رفع الیدین عند الركوع، و کراہۃ آمین بالجہر و اقتداء خلف مخالف، و عدم وجوب طمانیۃ، و وجوب لزوم و تعین و غیرہا کی

نسبت صاف دیکھ رہے ہیں کہ صریح تصریحات کتب اصول (۱) و مرطو و جامع وغیرہ کے خلاف لکھا جا رہا ہے ، حتیٰ کہ بعض کوتہ آستینان فقاہة کی دراز دستیایں یہاں تک بڑھیں کہ رفع الیدین عند الركوع اور اشارة في التشهد کو فعل کثیر کہتے ہوئے نہ شرمائے ، تو پھر آوروں باتوں کیلئے انکا ہاتھ پکڑنے والا کون تھا ؟

دراز دستی ایسے کوتہ آستینان بیس !

اور یہ تو فروعات کا حال ہے ، لیکن کاش معاملہ اس سے آگے نہ بڑھتا ۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ جوں جوں نصوص سنۃ کے معارضات بڑھتے گئے ، اور بحث و مناظرہ کا میدان وسیع ہوتا گیا ، ساتھ ساتھ نئے نئے اصول و قواعد بھی بنتے گئے کہ اگر قاعدہ بن گیا تو ایک ہی دھال پر سارے رار رک لیے جائینگے ۔ حالانکہ حضرة امام ابو حنیفہ و صاحبین رحمہم اللہ کو ان اختراعی اصول و قواعد کا وہم و خیال بھی نہ گذرا ہوگا ۔ بلکہ انکی تصریحات بینہ انکے خلاف موجود ۔ یہ جو مسلمہ قواعد تہرا لیے گئے ہیں کہ الخاص مبین فلا یلحقہ البیان (۲) - الزیادۃ علی الکتاب نسخ فلا یكون الا بایۃ ناصۃ او حدیث مشہور ناص - لا ترجیح بکثرة الرواة وانما هو بفقہ الراوی - کل حدیث لم یرد الا من لیس فقیہا فان انسد فیہ باب الراے لا یجب قبولہ - العام قطعی کاخاص - المرسل کالمسند - وغیر ذلک من القواعد المصنوعة التي یردون بها جمیع ما یحتج بہ علیہم من الاحادیث الصحیحة - تو ان میں سے کونسا قاعدہ ہے جو حضرة امام ابو حنیفہ یا صاحبین کا تہرایا ہوا ہے ؟ لیکن اب یہ سب کچھ انہی کی جانب منسوب ہے ، اور ہزاروں مدعیان تققہ و علم ، و مشغولین درس و تدریس منار و ہدایہ ہیں جنکو اسکی خبر بھی نہیں ۔

(۱) کتب اصول سے مقصود اصول فقہ نہیں ہے ، بلکہ ظاہر الروایۃ وغیرہ

کتب امہات و اصل فقہ حنفی ۔

(۲) ردوا بها فرضیۃ قرآۃ الفاتحہ فی الصلوة و فرضیۃ الاطمینان وغیر

ذلک - قالوا لفظ اقرؤا و اسجدوا خاص مبین فلو لحقها البیان لکان الخاص

یلحقہ البیان ۔

حتیٰ کہ بعض دانشمندان نے تو ایک ہی قاعدہ بنا کر سارے جھگڑے چکا دیے : اذا كان في المسئلة قول لابي حنيفة و صاحبیه و حدیث یحکمون بضعتہ ، و جب اتباع قولہم دون الحدیث ، لانا نظن بابی حنیفہ و صاحبیه انہم عارضو الحدیث مع صحتہ و صحتہ الاستنباط منہ - یعنی اگر کسی مسئلہ میں حدیث صحیح ایک طرف ہو اور دوسری طرف اُسکے خلاف امام ابوحنیفہ اور صاحبین کا قول ، تو واجب ہے کہ حدیث کو چھوڑ دیا جائے اور قول امام ہی کی پیروی کی جائے کیونکہ آخر کوئی بات تو ہوگی جسکی وجہ سے انہوں نے ایسا کیا ؟ تو کیا یہ قاعدہ بھی اس وجود گرامی کا قرار دادہ ہو سکتا ہے جس نے اپنی ساری عمر مقدس اس صدامہ حق کے اعلان و تکرار میں بسر کر دی کہ ” اترکوا قولی لخبر الرسول “ ؟ اور کیا اس طرح کے قواعد کا اُن لوگوں کو گمان بھی گذر سکتا تھا جنکا عقیدہ یہ تھا کہ ” اذا صح الحدیث فهو مذہبی “ اور ” فاضربوا بقولی العائط “ ؟

فایمن الثریا و ایمن الثری ؟
و ایمن معاویۃ من علی ؟

یہی وجہ ہے کہ محققین اہل سنت و ائمہ سلفیہ اسپر متفق ہوئے کہ تمام ائمہ سلف کا دامن علم و عمل بدعتہ حیل سے پاک ہے اور جتنی باتیں انکی نسبت سے کہی جاتی ہیں یا تو انکی بنا یہ ہے کہ اُن ائمہ کی کسی اصل کو لیکر اسپر خود غلط درغلط و ظلمات بعضها فوق بعض متاخرین نے تفریعات کی ہیں ، اور یا بندگان الہی کو گمراہ کرنے کیلئے از راہ مکر و تلبیس اپنی حیلہ تراشیوں کو انکی جانب منسوب کر دیا ہے - جب یہ بندگان نفس خدا کو دھوکا دینے سے باز نہیں آتے کہ یہی حقیقت بدعتہ حیل کی ہے تو ظاہر ہے کہ انسانوں کو دھوکا دینے اور انپر افتراء کرنے میں انکو کیا باک ہو سکتا ہے ؟

علامہ ابن قیم نے اعلام میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا قول نقل کیا ہے : ” و المتأخرون احدثوا حیلاً لم یصح القول بہا عن احد من الائمة و نسبوها الی الائمة ہم معطلون فی نسبتہ الیہم و لهم مع الائمة موقف بین یدی اللہ - الخ “ -

بہر حال سلسلہ سخن بلا قصد بہت دراز ہو گیا - مقصود یہ تھا کہ بدعتہ حیل منجملہ مصائب عظیمہ اسلام کے ہے جس نے مسلمانوں کی عملی زندگی کو بالکل بے روح کر دیا اور مقاصد شریعتہ فوت ہو گئے - یہ جو تم دیکھتے ہو کہ عموماً علماء دنیا اور فقہاء دولۃ کا گروہ تزکیۃ نفس و اخلاق سے بالکل کورا ہوتا ہے ، اور اصلاح و تصفیۃ باطن کی روح انکی زندگی کی کسی شاخ میں نظر نہیں آتی - دنیا سازی و سخن پروری اور جدل و خلاف و مکر و رباہ کو شریعتہ کا علم و عمل سمجھتے ہیں اور اپنی خشکی دماغ و عبوسیۃ طبع و بدوست فکر میں ٹھیک ٹھیک ان صدوقیوں اور فریسیوں کا نمونہ ہوتے ہیں جنکا نقشہ حضرت مسیح علیہ السلام نے اپنے مواظ میں کھینچا ہے اور جنکی نسبت وہ بار بار کہتے تھے کہ ”خمیر مایۃ فریسیان کی روٹی نہ کھاؤ“ - تو اسکا اصلی سبب کیا ہے ؟ یہی حیلہ سازی و بہانہ جوڑی ، ظاہر آرائی و باطن خرابی ! اخلاق حسنہ اور سچی خدا پرستانہ زندگی کا سارا دار و مدار تصحیح نیت و باطن پر ہے - جب خود اعمال شریعتہ میں اسکی قید اٹھ گئی اور سمجھ لیا گیا کہ حیلوں بہانوں سے یہاں بھی کام نکل سکتا ہے تو اخلاق کہاں باقی رہا ؟ زکوٰۃ کا اصل مقصد شارع تو یہ بتلائے کہ یؤخذ من اغنیائہم و یرد علی فقرائہم ، جس سے معلوم ہوا کہ محض کوئی ظاہری رسم اور بات پروری کر دینا مطلوب نہیں ہے بلکہ اغنیاء سے فقراء کو مال دلانا اور انکی حاجت روائی کرانی تاکہ قوم کا کوئی طبقہ محتاج نہ رہے - مگر یہ دین باز اسکا یہ مطلب بنالیں کہ اگر صرف دکھلاوے کی بات پروری کر دی تو حکم زکوٰۃ ساقط ہو گیا - پھر ایسی حالت میں سچی خدا پرستی اور راست بازی کیونکر پیدا ہو سکتی ہے ؟ یہ لوگ بھی فی الحقیقت ملحد ہیں لیکن انکا الحاد ، الحاد اعتقادی نہیں ہے بلکہ عملی ، اور دنیا میں ہمیشہ الحاد فی العمل ہی زیادہ رہا ہے - اعتقادی ملحد تو ہمیشہ مثل شواذ خلقة و نوادر انسانیت کے رہے اور رہینگے کہ اصل فطرۃ انسانی تصدیق ہے نہ کہ انکار - بڑی مصیبت اس سے یہ پیدا ہوئی کہ عوام

امت کا سارا معاملہ علماء کے ہاتھ میں تھا ، جب خود انکے عمل کا یہ حال

ہوا تو پھر عوام کا کیا پرچھنا ؟

اذا كان رب البيت بالطبل ضارباً

فلا تلم الاولاد فيه على الرقص !

لکھتے لکھتے بات یاد آگئی - ہمارے زمانے کے بعض مشہور ملاؤں کی نسبت بھی خصوصیت کے ساتھ معلوم ہوا کہ اسی حیلۂ زکوٰۃ پر عمل کرتے ہیں - ایک صاحب نے مجھ سے ایک مولوی صاحب کی نسبت کہ مدرس بھی ہیں ، واعظ بھی ہیں ، اور جدل و مکابرات کے بعض رسائل کے مصنف بھی ، بیان کیا کہ وہ ہر سال اپنا اندرختہ بیوی کے نام ہبہ کر دیتے ہیں اور پھر وہ نیک شخص اسی کا رہ عمل کرتی ہے - انکے استاد جناب مولانا محمود الحسن صاحب دیوبند نے یہ سنا تو ایسا کرنے سے روکا کہ تقویٰ کے خلاف ہے - میں نے یہ سنکر کہا کہ تقویٰ تو ایک مزید درجۂ عمل و فضیلت ہے - اسکا یہاں ذکر ہی کیا ؟ یوں کہنا چاہیے کہ سرے سے دین و شریعت کے ہی خلاف ہے ، اور ایک نہایت غلیظ قسم کا باطنی فسق اور کامل قسم کی یہودیۃ ، اور اصحاب السبت کے شجرۂ ضلالت سے پورا پورا استلحاق ! خیر ، دنیا کی زندگی ہے اور دنیا والوں کے احکام و انظار سے مقابلہ ، جو جی میں آئے کر لیں ، اور ابلیس خادع کی ہر کھولی ہوئی راہ کو صراط مستقیم سمجھ لیں ، لیکن ایک دن آنے والا ہے جب نیتوں کے بھیدوں کا جاننے والا اور سرائر و خفایاے قلوب کا دیکھنے والا سامنے ہوگا اور اس وقت یہ ساری مکاریاں اور حیلہ بازیوں جو دنیا والوں کو دھوکا دیتی تھیں ، دھری کی دھری رہ جائیں گی - فان للہ يوماً تنسف فیہ الجبال ، و تترادف فیہ الالہوال ، و تشهد فیہ الجوارح و الارمال ، و تبلى فیہ السرائر ، و تظهر فیہ الضمائر ، و یصیر الباطن فیہ ظاہراً ، و السر مکشوفاً ، و المجهول معروفاً ، و تجری فیہ احکام الرب علی القصود و الذیات ، کما جرت احکامہ فی الدنیا . علی ظواہر الاقوال و الحركات ، يوم تبیض رجوة بما فی قلوب اصحابها من البر و الصدق و الاخلاص ، و تسود رجوة بما فی قلوب اصحابها

من الخديعة والغش و الاحتيال ، هنالك يعلم المخادعون انهم لانفسهم
كانوا يخدعون ، و بدينهم كانوا يلعبون ، و ما يمكرون الا بانفسهم و ما يشعرون !

فصل

بات مخدوم الملک کے حیلہٴ زکوٰۃ سے چلی تھی - بداہنی لکھتے ہیں
کہ اگرچہ ملا عبد النبی صدر اور مخدوم الملک دونوں ایک ہی تئور کے
سرخستہ تھے اور صلحاء امت و اہل اللہ کی اذیت و مخالفت میں ہم رنگ و
آہنگ ، لیکن چونکہ دنیا کے عشق نے دونوں میں رقابت کا رشتہ قائم
کر دیا تھا ، اس لیے خود بھی ہمیشہ لڑتے جھگڑتے رہتے اور آپس کی تکرر
برابر چلتی رہتیں - نتیجہ یہ نکلا کہ ان آپس کی تکرر ہی سے دونوں
پاش پاش ہو گئے - اذا تعارضا تساقطا - کسی دوسرے ہاتھ کی ضرورت ہی
نہ ہوئی - یخربون بیرتہم بایدیہم کا منظر نظروں میں پھر گیا - اور یہ اس
گرہ کا اولین اور لا ینفک خاصہ ہے - سانپ اور بچہ اور ایک سوراخ میں جمع
ہو جائینگے لیکن علماء دنیا پرسک کہی ایک جا اٹھے نہیں ہو سکتے - کتوں کا
مجمع ویسے تو خاموش رہتا ہے لیکن ادھر قصائی نے ہڈی پھینکی اور ادھر
انکے پنجے تیز اور دانت زہر آلود ہو گئے - یہی حال ان سگان دنیا کا ہے -
ساری باتوں میں متفق ہو جاسکتے ہیں لیکن دنیا کی ہڈی جہاں سڑ رہی
ہو ، وہاں پہنچ کر اپنے پنجوں اور دانتوں پر قابو نہیں رکھ سکتے - انکا سرمایہ
ناز علم حق نہیں ہے جو تفرقہ مٹاتا اور اتباع سبل متفرقہ کی جگہ ایک ہی
صراط مستقیم پر چلاتا ہے ، بلکہ یکسر علم جدل و خلاف ہے - نفس پرستی
اسکی کثافت کو خمیر دیتی ، اور دنیا طلبی کی آگ اسکی ناپاکی کے
بخارات کو اور زیادہ تیز کرتی رہتی ہے - فساق و فجار خرابات میں بھائیوں
کی طرح ایک دوسرے کی تندرستی کا جام صحت پیتے ہیں ، اور چور اور
دکون مل جلکر رھزنی کرتے ہیں ، مگر یہ گرہ خدا کی مسجد اور زہد و
عبادت کے صومعہ و خانقاہ میں بیتھر بھی متحد و یک دل نہیں ہو سکتا

اور ہمیشہ ایک دوسرے کو درندوں کی طرح چیرتا پھاڑتا اور پنچہ مارتا رہتا ہے ۔ میکدوں میں محبت کے ترانے اور پیار اور الفت کی باتیں سننے میں آجاتی ہیں مگر عین معراب مسجد کے نیچے پیشوائی و امامت کیلئے ان میں سے ہر ہاتھ دوسرے کی گردن پر بڑھتا اور خونخواری کی ہر آنکھ دوسرے بھائی کے خون پر لگی ہوتی ہے ۔ حضرت مسیح علیہ السلام نے احبار یہود سے فرمایا تھا ” تم نے داؤد کے گھر کو ڈاکوؤں کا بہت بنادیا ہے “ ڈاکوؤں کے بہت کا حال تو نہیں معلوم ، لیکن ہم نے مسجدوں کی صحن میں بھیڑیوں کو ایک دوسرے پر غراتے اور خون آشام دانت مارنے دیکھا ہے ۔ بدایوانی لکھتے ہیں کہ مخدوم الملک نے جب ملا عبد النبی کو برسر عروج و صدارت دیکھا تو انکے رہ میں ایک پوری کتاب لکھ ماری اور ثابت کیا کہ انکے پیچھے نماز ہی درست نہیں تا بہ صدارت و شیخ الاسلامی چہ رسد ؟ باپ نے عاق کر دیا ہے اور مزید براں یہ کہ بواسیر خرنی کا عارضہ ہے ! خیر ، پہلی دلیل تو جیسی کچھ ہے ظاہر ہے لیکن دوسری دلیل بڑی ہی دلچسپ اور پر لطف رہی ۔ یاران ظرافت پیشہ اسکو لے اڑے اور خوب خوب ستم ظریفیاں کی گئیں ۔ اسی طرح یہ دونوں ایک دوسرے پر حملے کرتے رہتے ، اور اسی میں دونوں کی چوریاں کھلتیں اور پردے فاش ہوتے گئے ۔ حضرت امیر علیہ السلام نے جب یہ آیت کریمہ پڑھی : وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَىٰ عَلَىٰ شَيْءٍ تو فرمایا : صدقنا ۔ ہم دونوں کی تصدیق کرتے ہیں ۔ دونوں اپنے اس قول میں سچے ۔ یہی حال ان لوگوں کا ہے ۔ يَلْعَنُ بَعْضُهُمْ بَعْضًا و یکفر بعضهم بعضا ۔ ہم دونوں کی تصدیق کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ صدقنا ! ۔

فصل

طائفہ مہدویہ اور شیخ عبد اللہ نیازبی و شیخ علائی رحمہما اللہ تعالیٰ کی یہ سرگذشت ہے جسکی جانب بہ ضمن حالات حضرت شیخ جمال الدین

صاحب تذکرۃ الواصلین نے اشارہ کیا ہے ، اور یہ حال انکے مخالفین علی الخصوص مخدوم الملک ملا عبد اللہ سلطانپوری کا ہے جن کا ظلم و تعصب اُس عہد کے علماء حق و اہل اللہ کے عزم و ثبات کیلئے بڑی ہی جانکاه و صبر آزما ابتلاؤں کا باعث ہوا - حضرت شیخ جمال الدین اور انکے مرشد حضرت شیخ داؤد جہنی وال نے انہی لوگوں کی (یعنی اکابر مہدیہ کی) حمایت کی تھی ، اور اسی لیے مخدوم الملک ان دنوں بزرگوں کی اذیت و مخالفت میں بھی کمر بستہ و سرگرم رہتے تھے - میں نے قصداً اس جماعۃ کے حالات لکھنے میں کسی قدر تفصیل سے کام لیا - تذکرۃ الواصلین کی منقولہ عبارت میں یہ بات دیکھ کر بہت سی بے خبر طبیعتوں کو تشویش و حیرانی ہوتی کہ ان بزرگوں نے میر محمد جونپوری مدعی مہدیہ کی ولایت و بزرگی کے اثبات میں کتاب لکھی اور شیخ عبد اللہ نیازی وغیرہ اکابر مہدیہ کے قتل و تکفیر پر مخدوم الملک کی کہ شیخ الاسلام وقت تھے ، علانیہ مخالفت کی ، اور اس طرح ایک بدعتی گروہ کا ساتھ دیا - لیکن ان تمام حالات کے پڑھنے کے بعد ہر صاحب حق و انصاف اندازہ کر لے سکتا ہے کہ یہ گروہ کیسا تھا اور اسکے مخالفین علماء دنیا اور مشائخ سرور کا کیا حال تھا ؟ اور ایک ایسے پاک نفس و پاک عمل اور مصلح عہد گروہ کی حمایت موجب قدح و سوظن ہے ، یا ان دنوں بزرگوں کی زندگی کا سب سے بڑا خدا پرستانہ و حق شناسانہ کارنامہ ؟

کیا ان حالات کے ساتھ مخدوم الملک کا ان دنوں بزرگوں سے برسر پرخاش و عناد ہونا ذرا بھی تعجب انگیز ہو سکتا ہے ؟

حقیقت یہ ہے کہ حضرت شیخ جمال الدین اور شیخ داؤد رحمہما اللہ کے علم و عمل اور بزرگی و تقدس کے جو شواہد تاریخ میں موجود ہیں ، اگر ان میں سے ایک بھی ہمارے سامنے نہ ہوتا ، اور صرف اتنا ہی معلوم ہوتا کہ انہوں نے مخدوم الملک کی مخالفت اور شیخ نیازی و علائی کی حمایت کی تھی اور میر محمد جونپوری کی توصیف و توثیق میں علانیہ ایک کتاب لکھی تھی ، تو انکی بڑی سے بڑی بزرگی اور اعلیٰ سے اعلیٰ

عظمت حقانی و عزت جاردانی کیلئے صرف یہی ایک واقعہ بس کرنا تھا۔
 تم گذشتہ اوراق میں پڑھ آئے ہو کہ کیسا پر آشوب و پر امتحان وقت تھا
 جوان بزرگوں کے حصے میں آیا؟ ہر طرف علماء سوء کی کثرت تھی اور
 علی الخصوص مخدوم الملک کے دنیوی جاہ و جلال اور سطوة و قہرمانیہ نے سب
 کی زبانوں کو گنگ اور گردنوں کو نیچا کر دیا تھا۔ بہت سے واقعات ہیں جنکی
 تفصیل کا یہ موقعہ نہیں اور جسے معلوم ہوتا ہے کہ اُس عہد میں مخدوم الملک
 کے خلاف کسی چھوٹی سی چھوٹی بات کا بھی زبان سے نکالنا موت کی دعوت
 اور تباہی کا بللا تھا۔ بدایونی لکھتے ہیں کہ نوجوانی میں ایک بار ابو الفضل
 کے ساتھ مخدوم الملک کے دربار مشیخت میں گیا۔ روضۃ الاحباب کی تیسری
 جلد سامنے دھری تھی۔ فرما رہے تھے کہ اس کے ہر لفظ سے بڑے رفض آتی ہے۔
 ”قراردادہ ام کہ این جلد را بحضور شیعه بسوزانم“ مجھ کو اس وقت تک انکے حالات
 کا پورا پورا علم نہ تھا۔ بے اختیار اتنی بات زبان سے نکل گئی کہ تیسرا دفتر میر
 جمال الدین کا نہیں ہے۔ غالباً انکے سینے کا لکھا ہوا ہے۔ نگاہ غضب سے میری
 جانب دیکھا اور کہا: ”در دفتر اول و دوم نیز چیزها یافتہ ام کہ دلالت
 بر رفض و فساد اعتقاد دارد و بران حواشی نوشتہ ام“ ابو الفضل میرے پاس
 بیٹے تھے۔ بار بار کہنیاں مارتے اور اشارہ کرتے کہ چپ رہو۔ باہر نکلے تو سب
 نے مبارکباد دی کہ تمہاری قسمت یار تھی، بچ نکلے۔ بگڑ بیٹھتے تو
 تمہیں کون بچا سکتا تھا؟ اسی ایک واقعہ سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ
 مخدوم الملک کی ہیبت و رعب کا کیا حال تھا اور کس طرح انہوں نے
 اپنی مذہبی پیشوائی و ریاست اور شیخ الاسلامی کے زور سے تمام ملک
 کو اپنے قبضہ میں کر رکھا تھا؟ مخالفت تو بڑی چیز ہے۔ بڑوں بڑوں کی
 زبان انکے آگے نہیں کھلتی تھی، اور اگر کھلتی تھی تو تباہی و ہلاکت
 سامنے کھڑی تھی۔ خود سلیم شاہ کا یہ حال تھا کہ انکی طاقت سے لرزاں
 و ترساں رہتا اور ہمیشہ کہتا کہ باہر کے پانچ لڑے تھے۔ چار چلے گئے۔ ایک
 باقی ہے۔ یعنی مخدوم الملک! دربار میں رہ جاتے تو اپنے برابر تخت پر
 بٹھاتا اور دروازے تک پہنچانے جاتا۔ سید رفیع الدین محدث اور شیخ

جلال تھانیسری کیسے جاہ و جلال علم و بزرگی کے لوگ تھے، لیکن شیخ نیازی و علائی کے معاملہ میں باوجود حقیقت فہمی کے زبان نہ کھول سکے بلکہ مناظرہ کی صحبت میں شریک مخالفین ہوئے۔ شیخ بدھہ کو سلیم شاہ اپنا پیر مانتا تھا۔ اگر وہ مخدوم کی مخالفت کرتے تو انکے لیے کسی طرح کا خوف نہ تھا۔ با ایں ہمہ معلوم ہے کہ جرأت نہ ہوئی اور انکی تائید و توثیق ہی کرتے بنی۔ بڑی مصیبت یہ رہی ہے کہ علماء دربار و حکومت جو کچھ کرتے ہیں، پادشاہ وقت کے نام سے۔ پس انکی مخالفت گویا حکومت وقت کی بغارت ہوتی ہے۔ ان تمام حالات کو سامنے لا کر غور کر کہ اس عہد کی عالم آشوبی کا کیا حال تھا؟ کس طرح ہر طرف سکوت عن الحق کا سناتا اور قبول باطل و اطاعت ظلم و طغیان کی مردنی چھائی ہوئی تھی؟ اور جابرین کی ہیبت اور ظالموں کے جبروت نے کلمہ حق کی گونج سے تمام فضاء ہند کو خالی کر دیا تھا؟ ایک ایسے عزم شکن اور ایمان آزما وقت میں شیخ جمال الدین اور شیخ داؤد رحمہما اللہ تعالیٰ حکومت وقت کی طاقت سے بے نیاز اور جبارہ عہد کی خونخواروں سے بے پروا ہو کر آگے بڑھے، اور اپنے عہد کے تمام مجمع حق شناسان کار کو راہ حق گرائی میں اپنے پیچھے چھوڑ دیا۔ انہوں نے نہ صرف حکومت وقت اور مخدوم الملک کی مخالفت میں صدائے حق بلند کی، بلکہ ارباب حق کی تائید میں علانیہ ایک کتاب بھی لکھی اور صاف صاف کہہ دیا کہ ان مظالم کا نتیجہ حکومت کی تباہی ہے۔ اس واقعہ سے بڑھکر ان بزرگوں کی عظمت جاردانی کیلئے اور کونسا واقعہ شاہد ثابت ہو سکتا ہے؟ اور اسکے بعد کونسی بات رہجاتی ہے جسکی جستجو ہو؟ و قال صلعم: افضل الجہاد کلمۃ حق عند سلطان جابر! (رواہ الترمذی و ابو داؤد و ابن ماجہ)

فصل

فی الحقیقت یہی وہ مقام منتہاء درجۂ عزیمت و سبقت بالخیرات باذن اللہ ہے جسکو قرآن حکیم نے ”عزم امور“ سے تعبیر کیا ہے: و ان ذلک

لن. العزم الامور اور یہی وہ طبقات ثلاثہ اعمال انسانیہ کا آخری اور اعلیٰ طبقہ ہے جو صرف وصول الی الحق ہی پر قانع نہیں ہو جاتا، بلکہ جادہ حق میں سب سے آگے نکل جانا اور بڑھ جانا چاہتا ہے، اور جسکا مرتبہ اصحاب ”اقتصاد“ سے بھی مافوق و ارفع ہے: فمنہم ظالم لنفسہ، ومنہم مقتصد، ومنہم سابق بالخیرات باذن اللہ اور یہی مقام ہے جو ایک دوسری تقسیم میں مرتبہ ”صالحین“ سے مرتفع ہو کر مرتبہ ”شہداء“ یعنی شاہدین حق تک پہنچتا اور پھر ”صدیقیہ“ تک پہنچ کر انسانیہ کبریٰ کے آخری نقطہ علو و ارتفاع، و مرکز دائرہ نوع، و مبداء کمال و ارتقاء بشری یعنی مقام نبوۃ سے ملحق ہو جاتا ہے کہ کائنات ارضی اور نوع انسانی میں جماعت ”من انعم اللہ علیہم“ ان چار قسموں سے باہر نہیں: من الذین یؤتوا الصدقات، والشہداء، والصالحین و حسن الاولئک رفیقاً اور پھر یہی وہ مرتبہ اعلیٰ اور درجہ کبریٰ منجملہ اقسام ثلاثہ ”السابقون السابقون“ کا ہے جو ”اصحاب المیمنہ“ سے بھی بلند تر ہے، اور سبقت و اقدام اور اولیۃ و ارفعۃ صرف اسی کے حصے میں آئی ہے: الاولئک المقربون فی جنات نعیم، ثلثہ من الاولین و قلیل من الآخرین اور یہ لحاظ اصل و اساس تقسیم یہی وہ فرق ہے جس نے ایک دوسرے میدان میں اصحاب عمل کو دو جماعتوں میں منقسم کر دیا، اور دوسری نے پہلی سے ارفع و اعلیٰ مرتبہ پایا کہ لا یستوی القاعدون من المؤمنین غیر اولی الضرر والمجاہدین فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اور اگرچہ دونوں جماعتیں مؤمنین صادقین کی ہیں: کلا وعد اللہ الحسنی لیکن: فضل اللہ المجاہدین علی القاعدین اجر عظیماً کے مفاضلہ مدارج و تفاوت معارج کا قانون بھی قطعی و ناگزیر ہے۔ اور سب سے آخریہ کہ اسی عزم و اولیۃ اقدام کے بنیادی فرق نے ”منفقون قبل الفتح“ کو ”الذین انفقوا من بعد“ پر فضیلت بخشی کہ ساری بڑائی سب سے پہلے قدم اٹھانے والے کیلیے ہے نہ کہ دیرتے ہوؤں کو دیکھ کر دیرتے والوں کیلیے، اگرچہ چلنے والے قدم بہر حال بیتھے ہوؤں پر فضیلت

رکھتے ہیں : لا یستوی منکم من أنفق من قبل الفتح وقاتل ، اولئک اعظم درجۃ من الذین انفقوا من بعد وقاتلوا ، وکلا وعد اللہ الحسنی - اصل و بنیاد فرق مراتب و تقسیم مدارج کی ایک ہی ہے مگر اسنے عام و عمل کے مختلف میدانوں میں مختلف حیثیتوں سے مختلف ناموں اور صورتوں میں ظہور کیا ہے - اور یہ جو کچھ کہا گیا باب اشارات سے ہے ، و از قبیل اخذ مطالب کثیرہ بکلمات یسیرہ و قلیلہ ، ورنہ تقسیم طبقات و مراتب امت و اصحاب اعمال و دراست کا موضوع منجملہ معارف مہمہ و غامضہ کتاب و سنت کے ہے ، اور :

توخرہ حدیث مفصل بخواں ازیں مجمل

اسی فرق مراتب اور تفضیل اصحاب عزائم دعویٰ و مقومین حق علی اصحاب الرخص و ضعفاء الطریق کی طرف حدیث ابو سعید خدری (رض) عند مسلم میں اشارہ فرمایا ، اور اسکو بھی آیات کریمہ متذکرہ صدر کے ساتھ بہ یک نظر دیکھنا چاہیے کہ ” من رآی منکم منکراً فلیغیرہ بیدہ “ و ان لم یستطع فبلسانہ ، و ان لم یستطع فبقلبہ ، و ذلک اضعف الایمان “ تم میں سے جب کبھی کوئی شخص برائی کو دیکھے تو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے کام لیکر اسکو دور کر دے ، اگر اسکی طاقت نہ پائے تو زبان سے ، اگر اسکی بھی طاقت نہ پائے تو دل سے ، اور یہ آخری درجہ ایمان کی بری ہی کمزوری کا درجہ ہے - پس اس حدیث میں بھی تین درجے فرمائے ، اور جس طرح آخری درجہ اضعف الایمان کا ہوا ، اسی طرح پہلا درجہ اقویٰ و امثل کمال مرتبہ عزیمہ دعویٰ کا ہوا - اس سے بھی واضح تر حدیث ابن مسعود (رض) ہے کہ ” ما من نبی بعثہ اللہ فی امتہ قبلی ، الا کان لہ فی امتہ حواریون و اصحاب ، یا خذون بسنتہ ، و یقتدون بامرہ “ ثم انہا تخلف من بعدہم خلوف ، یقولون ما لا یفعلون ، و یفعلون ما لا یؤمرون - فمن جاهدہم ببیدہ فہو مؤمن ، و من جاهدہم بلسانہ فہو مؤمن ، و من جاهدہم بقلبہ فہو مؤمن ، و لیس وراء ذلک من الایمان حبة خردل “ (مسلم) یعنی ” سنت الہی یہ ہے کہ ہر نبی اپنے ساتھیوں اور تربیت یافتہ یاروں کی ایک جماعۃ امت میں

چھوڑ جاتا ہے۔ یہ جماعۂ حواری یا اصحاب کے لقب سے ملقب ہوتی ہے اور درسگاہِ نبویہ کی سب سے پہلی تعلیم یافتہ جماعۂ ہوتی ہے (۱)

(۱) یہی حق کو سب سے زیادہ اور سب سے پہلے پا لینے والی اور قبول و وصول حق کی سب سے زیادہ استعداد رکھنے والی جماعت ہے جس کو قرآن حکیم نے اپنی اصطلاح میں ”صدیقین“ سے بھی ملقب کیا ہے، اور جو جماعۂ انبیاء کے بعد اصحاب الجنۃ و اصحاب المیمنہ و اصحاب النعیم اور اہل التقویٰ اور خیر البریہ کی اولین قسم ہے۔ نبویہ کی قوتِ فاعلہ کیلئے صدیقیہ کو ایک کامل قسم کا انفعال سمجھنا چاہیے۔ اسی لیے ہر نبی کے ساتھ سب سے پہلی جماعۂ صدیقین ہی گئی ہوتی ہے، اور اسی طرح ہر داعی حق اور ہر کشف و ظہور حقیقت کیلئے ہمیشہ ایک گروہ ایسے اصحاب استعداد و صلاحیت کا ہوتا ہے جو اہل نظر میں حق کو پہچان لینے والا، اور سب سے پہلے حقائق و غوامض حقیقت مستورہ کو پا لینے والا ہوتا ہے۔ اسکی فطرۂ جویا و طالب کو حق و حقیقت سے وہ مناسبت ہوتی ہے، جو لوہے کو مقناطیس سے ہے کہ بمجرد تقابل و لقا بے اختیار اسکی طرف دوڑتا اور اس سے راصل ہو جانے کیلئے بالطنع و بالقوت ہر آن و ہر لمحہ مستعد و منتظر رہتا ہے :

آئینہ ما روے ترا عکس پذیرست

گر تو نہ نمائی گنہ از جانب ما نیست !

صدیقیہ کی مثال اُس نہایت قوی بصارت کی سی ہے جو سب سے پہلے دور کی چیز دیکھ لیتی اور باریک سے باریک ذرہ کو دھندلے نکال لیتی ہے، حالانکہ دوسری کمزور آنکھیں اسوقت دیکھتی ہیں جب وہ چیز بالکل سامنے آ جاتی ہے یا آجلا بہت زیادہ ہو چکا ہے۔ یا صدیقین کے قلب کو تزکیۂ فطرۃ و استعداد اثر پذیر کی وجہ سے ایک ایسا مصفا آئینہ تصور کرنا چاہیے جس میں جمالِ نبویہ و حسن حقیقت سب سے پہلے پر تو افگن ہو جاتا ہے کیونکہ کمالِ جلاء و صفاء کی وجہ سے کوئی چیز (انعکاس میں) مانع نہیں ہوتی۔ و ما احسن ما ینسب الی معنوں :

اتانی ہوا قبل ان اعرف الہوی

فصادف قلباً خالیاً فتمکنا !

آئینے اور بھی ہزاروں ہوتے ہیں اور ہوجہ آئینہ ہونے کے اصلاً انعکاس کیلئے مستعد، لیکن کثافت و زنگ کی وجہ سے فوراً عکس قبول نہیں

یہ لوگ نبی کی سنۃ کو قائم رکھتے اور ٹھیک ٹھیک اسکی پیروی کرتے ہیں - یعنی شریعة الہی کو جس حال اور جس شکل میں نبی

(بقیہ نرت صفحہ ۹۰)

کرسکتے اور کچھ عرصے کی صفائی و تزکیہ کے محتاج ہوتے ہیں - پھر زنگ و کثافت کی بھی مختلف حالتیں اور مختلف مراتب ہیں - کوئی آئینہ جلد صاف ہو جاتا ہے ، کوئی بہت دیر میں ، اور کسی کا زنگ اسدرجہ تک پہنچ چکا ہوتا ہے کہ صاف ہونے کی کوئی امید باقی نہیں رہتی - حضرة ابوبکر صدیق ، حضرة علی ، خدیجۃ الکبریٰ ، سلمان فارسی ، ابوذر رضی اللہ عنہم کے آئینے مجلیں و مصفی نے کس طرح ازل نظر ہی میں عکس قبول کر لیا تھا ؟ یہ صدیقیۃ تھی جو جمال نبوة دیکھتے ہی پکار اُٹھی ” واللہ ما هذا بوجہ کذاب “ ! مولانا نے اسی مقام کی طرف اشارہ کیا ہے :

در دل ہر امتی کز حق مزہ ست

رے و آواز پیہبر معجزہ ست !

لیکن بہتوں کا آئینہ مکدر تھا اور کچھ عرصے تک صاف ہوتے رہنے کی ضرورت تھی :

خاطرت کی رقم فیض پذیرد ہیہات

مگر از نقش پراگندہ رزق سادہ کنی !

کسی کو تھوڑا ، کسی کو زیادہ ، کسی کو بہت زیادہ وقت لگا ، اور ہر کسی کے آئینے استعداد کے زنگ و تکر کا یہ حال تھا کہ چودہ برس کے متصل جلاء و صفائی سے بھی صاف نہوسکا اور آئینہ کی جگہ پتھر اور لوہے کے حکم میں داخل ہو گیا : فہی کالحجارة او اشد قسوة - ابوجہل و مغیرہ آخر تک کہتے رہے : ما لہذ الرسل یا کل الطعمام و یمشی فی الاسواق ؟ اور ان یقبعون الا رجلا مسحورا - اسی آخری مقام شقارت کی نسبت وہ تمام تصریحات قرانیہ ہیں جن میں سد باب ہدایت و عدم امید قبول حق و منتہاء ظلمت و کوری کی خبر دی گئی ہے - اور اسی گروہ کا نام الاعمی اور شر الدواب اور الاموات اور الاضل ہے : ان شر الدواب عند اللہ الصم البکم الذین لا یعقلون اور صم بکم عمی فہم لا یرجعون اور لہم قلب لا یفقیہون بہا - الخ - اور اولئک کالانعام بل ہم اضل اور وما انت بمسمع من فی القبور اور انک لا تسمع الصم الدعاء اور

چہرہ گنیا ہے ، اسکو بعینہ محفوظ رکھتے اور اسمیں ذرا بھی فرق آنے نہیں دیتے ہیں ۔ لیکن انکے بعد بدعات و فتن کا دور آتا ہے اور ایسے لوگ پیدا ہونے لگتے ہیں جو اُسوہ نبوۃ سے منحرف ہو جاتے ہیں ۔ انکا فعل انکے دعوے کے خلاف ہوتا ہے ، اور انکے کام ایسے ہوتے ہیں جنکے لیے شریعت نے حکم نہیں دیا ، سو ایسے لوگوں کے خلاف جس کسی نے قیام حق و سنت کی راہ میں اپنے ہاتھ سے کام لیا ، وہ مومن ہے ، جو ایسا نہ کرسکا مگر زبان سے کام لیا ، وہ بھی مومن ہے ، جس سے جہاد لسانی بھی نہوسکا ، صرف دل کے اعتقاد

[بقیہ نوٹ صفحہ ۹۱]

اسی حالت کی نسبت اشارہ ہے کہ : فطبع علی قلوبہم فہم لایفقہون - یعنی طبع اللہ بکفرہم اور کلا بل ، ان علی قلوبہم بما کانوا یکسبون - اور یہی چیز ہے کہ : ان اللہ لایہدی القوم الفاسقین - ” لایہدی “ ای لا یفلح و لاینصر اور من لم یجعل اللہ لہ نوراً فما لہ من نور ؟ اور اسی بنا پر فرمایا کہ : انک لاتہدی من احببت - ورنہ معلوم ہے کہ : انک لاتہدی الی صراط مستقیم و امثال ہذا کثیر فی الکتاب و السنۃ - اور یہ جو فرمایا کہ : انک لاتسمع الصم الدعاء - اور من لم یجعل اللہ لہ نوراً تو اسکی تفسیر سورۃ انفال سے ملتی ہے کہ : ولو علم اللہ فیہم خیراً لاسمعہم و لو اسمعہم لتولوا و ہم معرضون - اور یہ بھی واضح رہے کہ جس طرح دنیا میں ہمیشہ ہر داعی صادق اور ہر کاشف حقیقت منہاج نبوۃ پر قطع طریق کرتا اور گویا جزء من اجزاء النبوۃ سے فیض یاب ہوتا ہے ، اُسی طرح ہر گرہ جو دعوۃ حق پر سب سے پہلے لبیک کہتا اور ہر ظہور کشف کا اولین شناسا و مصدق ہوتا ہے ، مرتبۃ صدیقہ کی استعداد سے حسب درجۃ و احوال حظ بردار و بہرہ ور ہوتا ہے ۔ من حیث یدری و لایدری - اصناف اربعۃ ” من انعم اللہ علیہم “ کے فیضان و برکات کا سلسلہ از ازل نشئۃ انسانی الی یوم القیامہ قائم و جاری ہے ، اور جماعت صدیقین و شہداء و صالحین سے کوئی عہد و دور خالی نہیں رہسکتا کیونکہ نوع بشری کی قسم سعید و مفلح انہی اصناف میں معدود و محصور ہے ۔ یہ مبحث منجملہ مہمات مباحث قرانیہ کے ہے اور الحمد للہ کہ تفسیر سورۃ فاتحہ میں اسکے کمال و ضوح و بیان پر یہ فقیر فضل الہی سے مرافق ہوا ۔

اور ٹیٹ کے ثبات کو انکے خلاف کام میں لایا ، وہ بھی مومن ہے ، لیکن اس آخری درجہ کے بعد ایمان کا کوئی درجہ نہیں - حتیٰ کہ راہی برابر بھی ایمان نہیں ہو سکتا ” تو اس حدیث میں بھی تین درجے ہیں - پہلا درجہ اصحابِ عزیمۃ کا ، دوسرا اصحابِ رخص کا ، تیسرا ضعفاء طریق کا ، وذلک اضعف الایمان ، اور اس آخری درجے پر ایمان کی سرحد ختم ہو جاتی ہے کہ : و لیس راء ذلک من الایمان حبة خردل ! یہاں ذکر اگرچہ صرف مبتدعین و معرّفین شریعة کے خلاف جہادِ ید و لسان کا ہے ، لیکن اصل تقسیم اسمیں محدود نہیں - مقصود نفسِ عزیمۃ و اسبقیۃ بالخیرات ہے - اور یہ کہ ہر میدانِ علم و عمل میں ایک درجہ عزیمۃ کا ، ایک رخصت کا ، اور ایک ضعف و انحطاط کا ہوتا ہے - البتہ اس تقسیم کا سب سے بڑا میدانِ عمل مقامِ دعوت و تبلیغ حق ہے ، اور قیامِ امر بالمعروف و نہی عن المنکر ، و مقارمۃ مبتدعین فی الدین و اعداء حق و اسلام ، و احیاء سنتہ و اخفاء بدعة ، و کشف و ابراز علوم حقہ نبویہ و غوامض و سرائر حکمة شرعیہ ، کہ اسی راہی فصل اور عقبہ آزمائش میں اصحابِ طریق کے اہوار و اقدام کا فیصلہ ہوتا ، اور مدارجِ ایمانیہ و مراتبِ علمیہ و عملیہ کے جوہر کھلتے اور امتیاز پاتے ہیں : یرفع اللہ الذین امنوا منکم و ارتقوا العلم درجات -

در مدرسه کس را نہ رسد دعوتی ترحید

منزل کہ مردان موحّد سردار ست !

پس پہلا درجہ ہر حال میں ” السابقون السابقون ” و ” منفقون الاولون ” و ” السابقون بالخیرات ” و ” مجاہدون بالعمل و الجوارح ” کا ہے جو جماعت ” مقتصد ” پر بھی شرف و منزۃ رکھتے ہیں ، اور ضعفاء طریق کو انکے جزلانِ کمال کی گرد و غبار بھی نہیں پاسکتے ، اور پھر جس طرح ہر قسم و جماعت میں حسبِ حال و استعداد فرقِ مراتب و معارج ہوتا ہے ، اسی طرح سابقون بالخیرات کے بھی مختلف مراتب و مقامات ہیں اور کتاب و سنت نے انکے حالات و علائم بتلائے ہیں - از انجملہ سب سے اعلیٰ و امثل طبقہ ان اخص الخواص نفوسِ مرکبہ کا ہے جنکو قائدِ توفیق الہی و سائقِ فیضانِ ربانی

عزائم امور کیلئے چن لیتا ہے کہ ان ذلک لمن العزم الامور اور جنگا نور علم و عمل مشکوٰۃ نبوۃ سے ماخوذ، اور جنگا قدم طریق منہاج نبوۃ پر واقع ہوتا ہے۔ انہی افراد خاصہ کو حدیث بخاری میں محدث (بافتح) کے لفظ سے تعبیر فرمایا، اور یہی مورد و مصداق حدیث مجدد کے ہیں جو مختلف طرق سے مروری اور اسلیے بلحاظ صحت متن اسکی صحت میں کلام نہیں۔ یہی لوگ ہیں جنگا رجوزہ فی الحقیقت نظام حق و ہدایت کا مقرر و منظم ہے، اور انبیاء کرام کی اصلی وراثت انہی میں منتقل ہوتی ہے۔ البتہ یہ مقام از بس ارفع و اعلیٰ ہے، اور ہر عہد و دور میں صرف چند نفوس عالیہ ہی ایسے ہوتے ہیں جنگا قدم ہمت امتحان گاہ مصائب و مہالک سے آگے بڑھ کر وہاں تک پہنچتا ہے اور اپنے عہد کے سب سے بڑے عمل حق کو انجام دیدیتا ہے۔ اسکے لیے نہ تو مجرد عام و تدریس کتب کام آتی ہے نہ رسوم و ہئیات زہد و انقطاع، نہ مدارس و معاهد دینی کے غلغلہ و ہنگامہ فضیلت کو اسمیں دخل ہے اور نہ صومعہ و خانقاہ کے گوشہ انزوا کو۔ انکے عہد میں علماء و اصحاب مشیخت کی کمی نہیں ہوتی، اور کچھ یہ بات بھی نہیں کہ مدرسے اُچر جاتے ہوں اور خانقاہیں منہدم ہوجاتی ہوں، بلکہ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کثرت و شہرت کے لحاظ سے انکا زمانہ علماء و مشائخ ائمہ کا سب سے بڑا مجمع و ماری ہوتا ہے اور آبادیوں کی آبادیاں اصحاب علم و پیشوائی سے بھری نظر آتی ہیں، تاہم مقام عزیمۃ دعوت و قیام ہدایت کی ان میں سے کسی کو بھی توفیق نہیں ملتی۔ کوئی دامن رخصت میں پناہ لیتا ہے، کوئی گوشہ انزوا و انقطاع میں صرف اپنی عافیۃ و حفاظت دھونڈھتا ہے، کوئی راہ میں فتنہ و فساد کا شور سنکر صرف اسیکو کافی سمجھ لیتا ہے کہ اپنا دروازہ بند کر لے، کسی پر اضعاف الایمان کا درجہ تنزل و تسفل اس طرح طاری ہوجاتا ہے کہ زبان کو یکسر گنگ اور دست عمل کو یکقلم شل پاتا ہے، اور کسی کو نفس خادع اور خاطر فاسد ضلالت حیل و نفاق میں مبتلا کر کے سرگرم دنیا پرستی و دین فروشہی کر دیتا ہے۔ غرضکہ سب کے سب یا ناچار مقام رخصت ہوتے ہیں

یا راماندہ ضعیف و بیچارگی، اور یا مدہوش غفلت و ہوا پرستی، ان میں سے ایک حصہ غالب تو علماء سوء اور دعاۃ فتن و منکرات کے زمرہ میں داخل ہو جاتا ہے علماً و عملاً۔ اور جو جماعۃ علماء حق کی باقی رہتی ہے، وہ بھی ضعیف کدہ رخصت سے قدم باہر نہیں نکالتی، اور حق پرستی کی بڑی سے بڑی بات اور تقویٰ و طہارۃ نفس کی بڑی سے بڑی فضیلت، یہ سمجھی جاتی ہے کہ اپنے قدم کو لغزش نہو، اور جبکہ ایک دنیا امواج ظلمت و فساد میں دُرب رہی ہے تو ہم کنارہ سلامتی پر قدم جمائے باقی رہ جائیں۔ گویا ایمان کا جو سب سے ادنیٰ اور نچلا درجہ عامۃ ناس اور ضعیفاء عمل کیلیے تھا، وہی خواص امت اور ہدایہ و مرشدین ملت کیلیے بلندی و عروج کا سب سے اونچا مقام ہو جاتا ہے، اور سب سے بڑا متقی انسان وہ سمجھا جاتا ہے جس کے قدم ”جہاد بالقلب“ کی پائیں بساط سے پیچھے نہ ہٹیں، لیکن کوئی نہیں ہوتا جس کا عزم ایمانی توقف و سکون کی جگہ طلب اقدام و سبقت ہو، جو اپنے نفس کی نجات کی جگہ جماعۃ و امت بلکہ نوع و ارض کی نجات کا عشق رکھتا ہو، جسکا حوصلہ کار اور عزم راہ صرف اتنے ہی پر قانع نہ ہو جائے کہ خود نہیں دُربا کیونکہ یہ تو ضعیف و بیچارگی کا سب سے آخری درجہ ہے۔ فضیلت و کرامت اسمیں کیا ہوئی؟ بلکہ ہر رجود کا دُربنا اس کے لیے ماتم اور ہر قدم کی تھوکر اس کے لیے موت ہو۔ جبکہ دنیا اس کو سب سے بڑی بڑائی سمجھے، وہی ہو کہ خود کنارے پر بیچ جائیں، تو وہ بتلا دے کہ خود بچنا نہیں بلکہ دُربتے ہوؤں کو بچانے کیلیے سمندر میں کود پڑنا بڑائی ہے، اور جبکہ لوگ اپنے اپنے دروازوں کو بند کر رہے ہوں تاکہ راہ کے فتنہ و فساد سے محفوظ ہو جائیں، تو وہ اپنا دروازہ کھول دے اور دکھلا دے کہ بند کر کے چھپ رہنے میں فضیلت نہیں ہے بلکہ کھول کر باہر نکلنے میں، اور اگر باہر امن نہیں ہے تو اس کے یہ معنی ہیں کہ دروازہ کھولنے کا اصلی وقت یہی ہے نہ کہ بند کرنے کا۔ مقام عزیمة و رخصۃ کا یہی وہ فرق ہے جو ایک صاحبِ دل نے خانقاہ کے گوشۂ عزلت سے نکلیں شیخ شیراز کو بتلایا تھا :

گفت آن گلیم خویش بدر میبرد ز مرج

وین سعی می کند کہ بر آرد غریق را

قواسقوت ایسا ہوتا ہے کہ سنۃ الہی اپنی عادت جاریہ کے مطابق قیام حق و دفع باطل کیلئے سرگرم انبعاث و ظہور ہوتی ہے، اور ترفیق الہی اپنے کسی اصلاح و امثل بندے کے قلب کا عزيمة دعوۃ کیلئے انشراح کردیتی ہے اور اسکے قدم طریق کو منہاج نبرۃ پر ثابت و مستقیم فرمادیتی ہے۔ وہ اپنے عہد کے تمام اصحاب علم و فضیلت اور ارباب صوامع و مدارس کو تنگنائے رخصۃ و ضعف میں پیچھے چھوڑ کر منزلوں آگے نکل جاتا ہے۔ فضاء علو و رفعت آسکر اپنی طرف کھینچتی اور سماء کمال و کرامت اپنی ساری بلندیوں کے ساتھ اسکے استقبال کیلئے دھرتی ہے، گویا آسمان اسکے لیے اتر آتا ہے اور زمین اسکو خرد بخور اچھالنے لگتی ہے۔ آسکی ہمت رفعت طلب اور آسکا حوصلہ متصاعد و متعارج کسی بلندی پر بھی نہیں رکتا، اور اونچی سے اونچی بلندی کو بھی حضيض تسفل و تنزل سمجھتا ہے۔ مقام عزيمة دعوۃ کی جس بلندی تک بڑے بڑے کارفرمایان عہد کی نظریں بھی نہیں آتھہ سکتی تھیں اور ضعیف زمان و بیچارگان رخصۃ کے وہم و گمان کو بھی اس تک بار نہ تھا، آسکا شہباز ہمت اور سیمرغ عزم آسکی چوٹیوں پر بھی جا کر دم نہیں لیتا اور پیوستہ سرگرم بال افشانی و ہموارہ صغیر زنان بلند پروازی رہتا ہے۔ و لسان حالہ ینشد بہذ البیت :

بال بکشاؤ صغیر از شجر طوبی زن

حیف باشد چو تو مرغی کہ اسیر قفسی !

فصل

یہ جو تم ہر عہد ظہور اصلاح و دعوۃ میں دیکھتے ہو گہ ایک طرف تو ہزاروں علماء ملت اور ارباب زہد و طاعت موجود ہوتے ہیں، درس و تعلیم علوم، ہنگامۃ مجالس و مراعات، غلغلۃ اذکار و اشغال صوامع و زوایا، اور زمزمۃ

وطنین تسبیح و تہلیل مساجد و معابد میں بظاہر کسی طرح کی کمی نہیں نظر آتی، خانقاہوں میں مجاہدات و ریاضات کے حلقے قائم اور صحن مساجد میں تلاوت قرآن و وظائف و اوراد کی صدائیں سرگرم ہوتی ہیں، اور:

اما لخیام فانہا کخیامہم

کا پورا پورا عالم نظر آتا ہے، لیکن ساتھ ہی دوسری طرف :

واری نساء العی غیرنساءئہا

کا یہ حال ہوتا ہے کہ ظلم و طغیان کا طوفان ہر چہار جانب سے محیط، شر و فساد کا ایک عالم رستخیز برپا، ظلمت بطلان و فتن ہر طرف، چھائی ہوئی، نور حق و صداقت مستور و معجب، بدعات و محدثات کی گرم بازاری، منکرات و سیئات کی مقبولیت و طلب کا دور دورہ، اہل حق و صدق مظلوم و مقہور، خدا کی زمین پر اُسکے کلمہ حق و عدل کا کہنا بمنزلہ جرم اور ظلم و عدوان کیلئے اجر و بخشش، اعمال و طاعات کی حقیقت بکلی مضمحل اور پڑمردہ اور روح صالح و خیر سے تمام اجسام و قوالب خالی ! یہ سب کچھ علانیہ سورج کی روشنی میں ہوتا ہے، اور مدرسوں میں شور مچانے والے اندھے نہیں ہو جاتے اور نہ خانقاہوں میں چھپنے والے بہرے ہوتے ہیں۔ سب کی سر کی آنکھیں روشن ہوتی ہیں اور اوپر کے کان کھلے، لیکن بحکم فانہا لا تعمی الابصار و لکن تعمی القلوب التي فی الصدور دل کی بصیرت اسطرح اندھی اور عبرۃ کے کان اسطرح بہرے ہو جاتے ہیں کہ سب کچھ دیکھتے اور سنتے ہیں مگر انکے لیے دیکھا ہوا آن دیکھا اور سنا ہوا آن سنا ہو جاتا ہے۔ دیکھنے پر بھی کسی کی زبان نہیں کھلتی اور سننے پر بھی کسی کا قدم نہیں اُٹھتا۔ نفس کا عشق اور ذخارف تمتعات دنیوی کی شیفتگی اسطرح انکے جسموں میں حلول کر جاتی ہے کہ ہمت کی روح اور عزم کی قوت کیلئے کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی۔ راہ عمل کا ہر تذکا انکے لیے پہاڑ ہو جاتا اور جادہ ابتلاء کا ہر کانتا تیر و خنجر بنکر انکو قراتا اور سہماتا ہے۔ وہ آنکھیں جن میں غم نفس اور ماتم دنیا کیلئے آنسوروں کے دریا بند ہوتے ہیں، حق کی غمگینی اور

امت کے ماتم کیلیے ایک قطرہ اشک بھی نہیں رکھتیں ، اور جن دلوں میں عشق ذات اور محبت اہل و عیال کیلیے ایک عالم شرش اور طوفان اضطراب مخفی ہوتا ہے ، اسمیں اللہ اور اسکے کلمہ حق کے عشق کیلیے درد کی ایک ٹیس اور غم کی ایک چہن بھی پیدا نہیں ہوتی - عین اسوقت جبکہ زاهدان شب زندہ دار راتوں کو اُٹھ اُٹھ کر تسبیح ہزار دانہ کو گردش دیتے ہیں ، تو لاکھوں بندگان الہی مظلومیت کی گرد و خاک پر لپکتے اور تڑپتے ہیں ، اور کلمہ حق کی بیکسی و بیچارگی سے الغیث ! الغیث ! اعینونی یا عباد اللہ ! اعینونی یا عباد اللہ ! کے نالہ و بکا کی صدائیں اُٹھتی ہیں - اور جبکہ حلقہ مدارس و مجامع تعلیم میں کتب فقہ کے ابواب قضاء و رایت کے نکات و دقائق حل ہوتے اور صحائف حدیث کے ابواب اعتصام بالسنة اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی شرح و تفسیر میں مدعیان فضل و کمال اپنا اپنا جوہر علم و تبھر دکھاتے اور معارف مباحث و مطالب کو سر کرتے ہیں ، اور مجالس و محافل وعظ میں غلغلہ اعملا و تذکرا ! وقال اللہ وقال الرسول پیہم بلند ہوتا اور سامعین کے سروں کو جنبش میں اور دلوں کو شورش میں لاتا ہے ، تو عین اُسی وقت کفر و ضلالت اور بدعات و منکرات کے غلبہ و قہر سے ارض الہی کا ایک ایک کونا چیختا اور چلاتا ہے ، پرستاران حق کی غربت ہر طرف سر پیتتی اور ماتم کرتی ہے ، خدا کی زمین کے گوشے گوشے سے را شریعتا ! را دینا ! را مصیبتا ! را دینا ! کی فریادیں اُٹھ اُٹھ کر آسمان تک جاتی ہیں ، اور فضاء کائنات کا ایک ایک ذرہ داعی حق کیلئے روتا اور قائم ہدایت کو کھوجتا ہے اور پکارتا ہے :

یا ناعی الاسلام ! قم و انعه

قد زال عرف و بدا منکر !

لیکن نہ تو عباد و زہاد وقت کو تسبیح ہزار دانہ کی گردش مہلت سماعت دیتی ہے اور نہ ہنگامہ سازان مدارس و مجامع کو اساطیر جدل و خلاف و دستاویز قیل و قال کا شور و غوغا فرصت بصارت ، اصل حقیقت سے اسدرجہ

بعد ر ہجر ظاری ہو جاتا ہے کہ کسی کے وہم و گمان میں بھی احیاء شریعہ و تجدید ملت کا خطرہ نہیں گذرتا، اور کوئی نہیں سوچتا کہ یہ سارے کارخانے اور ہنگامے تو اسلیے تھے کہ لکھن کلمۃ اللہ ہی العلیا سوجب دھی سرنگوں ہو گیا تو پھر ان اجساد بے روح و قشور بے مغز کی پرستش کیا سردمند علم و عمل ہوسکتی ہے ؟ اور جب روح امت مضمحل ہوگئی اور حق کی جگہ باطل کی اور سنۃ کی جگہ بدعۃ کی حکومت چھا گئی تو پھر یہ تمام باتیں کب مثمر و منتج ہوسکتی ہیں ؟ بلکہ انکا شمار تو اب موانع و مہالک راہ میں سے ہو گیا :

من لم یکن للوصل اہلا

فکل طاعاتہ ذنوب !

غرض کہ اگرچہ دنیا بظاہر علم و فضیلت سے لبریز ہوتی ہے اور بڑے بڑے اصحاب طنطنہ و شہرت و ارباب نفخخمۃ و عظمت موجود ہوتے ہیں مگر کسی کو اسکی توفیق نہیں ملتی کہ اپنے عہد و دور کی طلب دعوت اور سوال قیام ہدایت پر مردانہ وار لبیک کہے، اور ظلمت کدہ ضعف و را ماندگی سے نکل کر راہ عزیمۃ دعوت میں قدم رکھے، اور اگرچہ دروازۂ سعادت الہی باز اور خزان رحمت و نصرت ربانی ہموارہ در صد بغشش و یغما ہوتے ہیں مگر سینکڑوں ہزاروں علماء عہد اور اصحاب خرائق و صوامع میں سے کسی کو بھی اُس عہد کے احیاء و تجدید اور طائفۃ منصورۃ ” من یجدد لہا دینہا “ میں داخل ہونے اور جماعۃ علیہ یحبہم و یحبونہ میں معدود و محشور ہونے کی توفیق نہیں ملتی - تا آنکہ پردہ ظلمت چاک ہوتا اور یکایک صبح ہدایت و سعادت مشرق تجدید و انبعاث سے عالم افروز و جہان تاب ہوتی ہے - تو اسوقت تم دیکھتے ہو کہ جس راہ میں قدم رکھنے سے ایک عالم درماندہ و ناچار تھا، اچانک ایک مرد ہمت اُٹھتا ہے اور نہ صرف قدم رکھتا ہے بلکہ دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے - راہ کی وہ مشکلیں اور معربتیں جو ضعفاء عہد کیلیے مصیبتوں کا پہاڑ اور ہیبتوں اور دہشتوں کی گھاٹیاں تھیں، اور جنکے وہم و تصور سے بیچارگان وقت کی اراج پر ایسی دہشت و

ہیئت طاری ہرجائی تھی کانہم یساقرون الی الموت و ہم یظنرون، تورہ سب اسکے جزلان قدم کیلیے ایک مشیت غبار اور ایک تودہ خس و خاشاک سے زیادہ حکم نہیں رکھتیں - سب دیکھتے کے دیکھتے ہی رہجائے ہیں اور رہ برہکر عزیمة دعوة و ہدایت عامہ کا باب مسدود کھول دیتا ہے، اور اسکی زبان ہمت و مقال فتوة اس ترانہ رجز سے زمزمہ ساز و بزم عالم ہوتی ہے :

تاب یک جلوہ نیارن نہ موسیٰ و نہ طور

این دلم هست کہ زینگونہ ہزاراں دیدہ ست !

اگرچہ اُس عہد میں ہزاروں مدعیان کار موجود ہوں مگر اس فضیلت مخصوص میں اسکا کوئی سہیم و شریک نہیں ہوتا - صرف اُسی کو اُس عہد کی اقلیم ہدایت کی سلطانی و فرمانروائی پہنچتی ہے، اور صرف وہی اپنے زمانے کا کلید بردار خزان برکت و فیضان سمارہ ہوتا ہے - تمام اصحاب طریق ناچار ہوتے ہیں کہ اپنے اپنے چراغ اُسی مصباح ہدایت سے روشن کریں، اور تمام رہروان جادہ مقصد معبر ہوتے ہیں کہ اُسی کے کاروان فضل و فائزہ برامت کی آراز درا پر اپنے قدم اُٹھائیں - و ہذہ منزلة جلیلة و رتبة عظیمہ لا تسار بہا منزلة و لا تعادلہا منزلة و ذلک فضل اللہ یوتیہ من یشاء و اللہ و الفضل العظیم :

یہ رتبہ بلند ملا جسکو مل گیا

ہر مدعی کے واسطے دار و رس کہاں ؟

فصل

اور یہ جو کہا کہ ہر عہد میں اللہ تعالیٰ کسی ایک بندے یا چند بندوں ہی و مقام عزیمة دعوة کے فتح باب کی توفیق دیتا ہے اور وہ اپنے دور کے خزان فیضان برکت کا صاحب مغالیم ہوتا ہے، تو اس سے یہ مقصود نہیں ہے کہ اس ہد میں بجز ایک زبان کے کلمہ حق کنسی دوسری زبان پر جاری نہیں و تا، یا اُس عہد میں اور کرمی دعوة و تبلیغ حق کیلیے سعی و جہد

نہیں ہوتا، کیونکہ بحکم ” لا یزال طائفة من اُمتی ظاہرین علی الحق لا یضرهم من خذلهم حتی یأتی امر اللہ و ہم غالبون “ (ارکما قال) سخت سے سخت عہد شر و فساد اور ظلمت و ضلالت میں بھی ایک جماعت اہل حق و ظاہرین علی الحق کی ضرور باقی رہتی ہے، اور یہ اس عزیز العظیم کی تقدیر اور فطرۃ کائنات کے داعیہ و مقتضی کے خلاف ہے کہ کوئی زمانہ اور کوئی گوشہ اہل حق سے بالکل خالی ہو جائے۔ کیا نہیں دیکھتے کہ انبیاء کرام کے ظہور کے وقت بھی با وجود ظہر الفساد فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس کے ایک جماعت اہل حق کی ضرور باقی رہتی تھی اگرچہ انکا ظہور کر کے ارضی کے کمال بغی و فساد اور منتہا مرتبہ یاس و قنوط کی حالت میں ہوا کرتا تھا ؟ خود قرآن حکیم نے جا بجا اسکا اعتراف کیا ہے :

فلولا کان من القرون من قبلکم اولوا بقیة ینہون عن الفساد فی الارض الا قلیلاً ممن انجینا منهم اور سورہ مائدہ میں ہے کہ باوجود علماء یہود کی سخت و ہمہ گیر ضلالت و مغضوبیت کے ایک قلیل جماعت ان میں بھی داعیان حق و آمرین بالمعروف کی برابر موجود تھی : لولا ینہام الربانیون و الاحبار عن قولہم الاثم و اکلمہم السکت اور آل عمران میں ہے : لیسوا سراء من اہل کتاب امة قائمة یتلون آیات اللہ اناء اللیل و ہم یسجدون - یرمضون باللہ :

الیوم الآخر و یأمرون بالمعروف و ینہون عن المنکر و یسارعون فی الخیرات و اولئک من الصالحین - اور اسی طرح غالباً سورہ مائدہ میں ایک جگہ خاص طور پر علماء یہود کے شر و فساد کا ذکر کر کے فرمایا : منهم امة مقتصدۃ کثیر منهم ساء ما یعملون - ان آیات سے معلوم ہوا کہ اقوام و ملل کے سخت سے سخت دور ظلمت و فساد میں بھی ایک جماعت داعیان حق کی ضرور باقی رہتی ہے، اور گو علماء اہل کتاب کی گمراہی کمال مرتبہ بغی و عدوان تک پہنچ چکی تھی، تاہم ان میں بھی ایک جماعت قلیلہ ایسی موجود تھی جو امر بالمعروف و نہی عن المنکر میں کوشاں، تلاوت کتاب اللہ میں سرگرم، اور خیرات و طاعات میں تیز گام تھی اور قرآن حکیم انکو صالحین

میں سے شمار کرتا ہے - اور اسی طرح بخاری کی روایت میں ہے :
 ” فمقننہم عربہم و عجمہم الا بقایا من اہل الکتاب “ یعنی اسلام کے ظہور کے
 وقت تمام عرب و عجم اپنے کفر و ضلالت کی وجہ سے مستحق غضب و عقوبت الہی
 ہو رہا تھا مگر ایک چھوٹی سی جماعت جو اہل کتاب کے اہل حق کا بقا یا
 تھی ، اور مختلف گوشوں میں متنی و متانی اور بچی بچائی باقی رہ گئی
 تھی (۱) اس سے واضح ہوا کہ خاتم الادیان کے ظہور کے وقت بھی کہ کر
 ارضی کی ضلالت عامہ کا سب سے بڑا تاریک عہد تھا ، یہ بات نہ تھی کہ داعیان
 حق بکلی معدوم ہو گئے ہوں - ایسا ہونا سنتہ الہی کے خلاف ہے اور اسکی
 مزید تشریح کا یہ مرقعہ نہیں -

(۱) یہی ارباب حق کا بقایا اور اہل کتاب کی باقیۃ الصالحہ جماعت
 تھی جس نے مرحدین عرب کی طرح ظہور اسلام پر سب سے پہلے لبیک کہا
 تھا ، اور جسکی استعداد قبول حق کا یہ حال تھا کہ : و اذا سمعوا ما انزل الی
 الرسول تری اعیینہم تفیض من الدمع مما عرفوا من الحق * یقولون ربنا امنا
 فاکتبتنا مع الشاہدین - اور حق و صدق کا یہ بقایا بمقابلہ یہود کے نصاریٰ
 میں زیادہ تھا ، اسی لیے اس آیت کریمہ سے پہلے فرمایا : لتجدن اشد الناس
 عداۃ للذین امنوا ، الیہود و الذین اشركوا - و لتجدن اقربہم مودة للذین
 امنوا ، الذین قالوا انا نصاریٰ ، ذلک بان منہم قسسین و رہبان و انہم لا
 یستبررون * و اذا سمعوا ما انزل الی الرسول - الخ - پس یہاں نصاریٰ کے
 اقرب فی المودۃ ہونے سے مقصود صرف یہ ہے کہ انکے رہبان و قسسین میں
 قبولیت اسلام کی استعداد بمقابلہ یہود زیادہ تھی ، اور اسلیے جب کلام حق
 سننے سے توحاتم بن عدی جیسے اصحاب استعداد چشم پر آب ہو کر پکار
 اٹھتے تھے : ربنا امنا فاکتبتنا مع الشاہدین - اور اسمیں کچھ شک نہیں کہ
 بمقابلہ تصلب و قسارت و استکبار و غرور یہود ، یہ استعداد اُس عہد کے بعد
 بھی نصاریٰ میں عام طور پر زیادہ پائی گئی اور آج بھی موجود ہے - لیکن
 وہ مقصود نہیں ہے جو موجودہ عہد کے بعض دعاۃ فتن و مجحدین تہریف
 شریعت نے بہ سبیل ابتغاء مرضات النصاریٰ پہلے پہل اپنے بعض کتب و رسائل
 میں لکھا ، اور اسکے بعد سے عام طور پر تمام اہل تحریر و تقریر بطور ایک مسلم

پس جب انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت کے ظہور کے زمانوں میں بھی داعیان حق و آمرین بالمعروف و سارعون فی الخیرات سے قوم و ملک بالکل خالی نہیں ہو جاتا ، اور کچھ بقایا ارباب حق کا موجود رہتا ہے ، تو ظاہر ہے کہ ان کے اتباع و ذریات اور ورثاء و نقباء کیلئے کہ اصحاب عزیمتہ دعوت و مجددین امت انہی سے عبارت ہیں ، ایسا ہونا کیوں ضروری ہو ؟ اس اصل الاصل کو کسی حال میں بھی فراموش نہیں کرنا چاہیے کہ دعوت و قیام حق اور اصلاح و تربیت امت کا اصل سرچشمہ و مرکز مقام نبوت ہے ، اور ہر عہد و دور میں اُس کا جس قدر بھی ظہور ہوتا ہے ، وہ سب اسی مقام سے ملحق و متصل ، اور سب کی روشنی اسی شمس نظام و قوام عالم سے مکتسب و مستنیر ، اور تمام انہار فیضان و سعادت کیلئے یہی سلسبیل نبوت مخرج و منبع کا حکم رکھتی ہے :

عیناً یشرّب بہا عباد اللہ یفجرونها تفجیراً - اور کوئی قائم حق و داعی اصلاح و کشف حقائق فوز و نصرت نہیں پاسکتا جب تک اس کا قدم منہاج نبوت پر واقع نہ ہو اور اس کے تمام اعمال متاسی باسوة حسنہ نبوت و متبع بہ سنت و حکمت رسالت نہوں ، اور اس راہ تاسی و تشبہ بالانبیاء میں جس داعی حق کا قدم جس حد تک پہنچتا ہے ، اسی حد و مقام کے مطابق کم و بیش ثمرات و برکات ظاہر و باطن حاصل ہوتے ہیں - اور جس طرح

[بقیہ نورت صفحہ ۱۰۲]

و معروف مسئلہ شریعت کے اس آیت سے ولایت و موالات نصاریٰ پر استدلال کر رہے ہیں اور لا یتخذ الیہود و النصاریٰ اولیاء اور و من یتولہم منکم فانه منہم اور لا یتخذ المؤمنون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین و امثالہا کو فراموش کر دیتے ہیں - ایسا کرنا قطعاً و صریحاً تحریف ہے اور یعزفون الکلم عن مواضعہ میں داخل - اگرچہ آجکل کے علماء سر و دجاغلہ شر و فساد و احبار و رہبان امت نے مثل اور بہت سی تحریفات کے اس تحریف پر بھی گویا اجماع کر لیا ہے : لیشتروا بہ ثمناً قليلاً ، فویل لہم مما کتبہم یدیہم و ویل لہم مما یکسبون !

وہاں اختلاف مدارج و مراتب بلعاط حالات و مقتضیات وقت، اور فضلنا بعضہم علی بعض کا معاملہ واقع ہوا، اُسی طرح متبعین و ورثاء انبیاء میں بھی فضلنا بعضہم علی بعض اور اختلاف مراتب و ثمرات و مفاضلہ حالات و برکت ظہور میں آیا - یہی حقیقت شیخ اکبر کی اصطلاح میں ”فصوص“ اور بعض اصحاب اشارات کی اصطلاح میں ”نسبت“ کے لقب سے ظاہر کی گئی ہے کہ کسی واصل باللہ کا قدم تاسی و اتباع حسب استعداد و داعیات وقت کسی ایک نبی کی منہاج پر واقع ہوتا ہے اور کسی کا کسی دوسرے نبی کی منہاج پر، اور اُسکو بوجہ غلبہٴ ما بہ الاختصاص اُس نبی سے ایک خاص طرح کی نسبت حاصل ہو جاتی ہے :

و للناس فی ما یعشرون مذاہب !

اور پھر یہ بھی ہے کہ کسی کا قدم جامعۃ فص محمدی کا تعاقب کرتا اور مقام جامعۃ کبریٰ اور :

انچہ خوبان ہمہ دارند تو تنہا داری !

کے اکتساب فیضان سے ایک کیفیت برقلموں اور جلوہٴ رحسان مد رنگ و گونا گوں پیدا کرتا ہے - ساری نزاع مصطلحات و الفاظ کی ہے - حقیقت بحکم : عباراتنا شتی و حسنک واحد !

ایک ہے، اور کڑی نہیں کہ پردہ بر انداز ظواہر الفاظ و رسوم ہو، اور نزاع صورت پرستان معنی نا آشنا کو ختم کر دے :

بر افکن پردہ تا معلوم گردد

کہ یاران دیگرے را می پرستند !

جب دعوت و اصلاح امت کا سرچشمہٴ واصل مقام نبوتؐ ٹھہرا، اور تمام عوازم امور دعوتِ اسی سے ماخوذ اور اسی کے اسوہ سے متاثر ہوئے، تو ضرور ہے کہ عالم تجدید و احیاء شریعت کے بھی تمام کاروبار اُسی اسلوب و نہج پر واقع ہوں، بلکہ میں کہنا چاہیے کہ اصول و اساسات سے لیکر جزئیات و فرعیات اعمال تک تہیک تہیک اُسی مقام کے حالات و منازل سے متشبه و متخلق بل کاظم و العکس ظہور میں آئیں - اور من جملہ سنن و نوامیس

انبعاث نبوة کے یہ ہے کہ دعوة انبیاء کے ظہور کے لیے حق و ذکر حق کا بالکل مفقود و معدوم ہو جانا ضروری نہیں، بلکہ اسقدر بس کرتا ہے کہ سخت درجہ اضمحلال اور پسمردگی کی حالت اُسپر طاری ہو جائے، اور داعیان حق کی جماعت نہایت قلیل و مغلوب ہو۔ بعدیکہ چند منتشر و نادر افراد کے سوا اُنکی کوئی ہستی اور جمعیت باقی نہ رہے، برخلاف اُسکے داعیان فساد و ضلالت کا ہر طرف دور دروہ ہو، اور وہ جو ایک چیز ہے، یعنی صرف حق کا وجود ہی نہیں بلکہ حق کا قیام و ظہور و نفوذ، اور مجرد امر و دعوة ہی نہیں بلکہ دعوة کا نظام و قوام، اور محض دعوة افراد و جماعات ہی نہیں بلکہ دعوة امت و ملت، تو اُسکا کارخانہ بالکل درہم برہم ہو جائے بلکہ نام و نشان تک باقی نہ رہے۔ - کاتھ لم یکن شیئاً مذکوراً - یہی غربت و اقلیت حق ہے جو بسبب کمال ضعف و بیچارگی و عدم حصول نتائج مطلوبہ کار معدوم کا حکم رکھتی ہے، اور جب غایت درجہ تک پہنچ جاتی ہے تو ظہور الفساد فی البر و البحر سے تعبیر کی جاتی ہے۔ پس جب انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوة اصلیت و اساسیہ کا یہ حال ہوا، اور ہنگام ظہور ایک جماعت قلیلہ دعاء حق کی موجودگی اُنکے مقام دعوة و تبلیغ کی اساسیہ و اولیہ کے منافی نہ ہوئی، تو ظاہر ہے کہ مجددین امت و نقباء و رثاء نبوت کے مرتبہ تجدید کیلئے یہ امر کیوں منافی ہو؟ اس عالم کے معاملات بھی تبعاً و فرعاً ویسے ہی واقع ہوتے ہیں۔ یہ نہیں ہوتا کہ اُس عہد میں حق کی دعوة و تبلیغ کرنے والے بالکل نہ ہوں، یا نفس دعوة میں اُنکا اُردر کوئی سپہم و شریک نہ ہو۔ ہوتے ہیں، لیکن یا تو اُنکی جماعت بہت ہی قلیل و درمندانہ اور بحال خرد مبتلا و گم ہوتی ہے، یا دعوة حق کے اعمال بغایت محدود و محصور ہو جاتے ہیں، یعنی ارباب دعوة کی پستی ہمت، بلندی و وسعت میدان عمل سے گھبراتی اور اُسکے لیے اپنے کو درمندانہ پاتی ہے، اور محض ایک محدود دائرہ دعوة پر قناعت کر لیتی ہے۔ حالانکہ ہر چیز کی طرح اُسکے بھی مراتب و مدارج، اور گور مرتبہ اسمیں داخل لیکن ہر مرتبہ کا حکم دوسرے سے مختلف۔ اپنے پڑوسی کو برائی کرتے

دیکھ کر گردیدنا بھی نہی عن المنکر ہے ، تمام شہر کو برائی سے باز رکھنے کیلئے کہتے ہو جانا بھی نہی عن المنکر ہے ، اور پھر عالم تقیید و تحدید سے آزاد ہو کر اپنے تمام عہد و دور کے شر و فساد کو دور کرنے کیلئے بلا امتیاز قرب و بعد و یمن و یسار و مشرق و مغرب غلغلہ عمل بلند کرنا بھی نہی عن المنکر ہے - اسی طرح مسلمانوں کے راستہ سے پتھر ہٹا دینا بھی ایمان کی شاخ اور عمل حق ، مگر تمام امت کی راہ سے سنگ بطلان و فساد کو دور کر دینا بھی عمل ایمان و اقدام حق ہے ، پھر کیا ان تمام مراتب کا ایک ہی حکم ہو سکتا ہے ؟ کجا وہ مقام ارفع و اعلیٰ جہاں ایک عالم و امت کی اصلاح کیلئے قدم اٹھائے جائیں ؟ اور کجا وہ تنگناے ضعف جہاں صرف اپنے پڑوسی کی اصلاح ہی پر قناعت کر لی جائے ؟ اگرچہ و کلا وعد اللہ الحسنی - اصلاح دونوں ہیں ، اور دونوں کیلئے اجر ، لیکن پہلا منصب نبوة کی شاخ ، اور دوسرا افراد امت میں سے ایک فرد مومن صالح کا مرتبہ اور بس - پس یا تر دعوۃ حق کا سلسلہ موجود ہوتا ہے مگر ایک محدود دائرہ سے باہر قدم نہیں نکالتا - یا ایسا ہوتا ہے کہ دعوۃ کی صدائیں بڑی ہی دھیمی اور پست ہوتی ہیں اور انمیں وہ گرج اور ترک نہیں پائی جاتی جس کے بغیر سرشاران غفلت چونک نہیں سکتے ، اسلئے گواہی دیتی رہتی ہیں لیکن اپنے عہد کو چونکہ دینے کا شرف حاصل نہیں کر سکتیں - یا ایسا ہوتا ہے کہ نفوذ دعوۃ و سریان امر کیلئے ضروری ہے کہ دعوۃ حق میں ایک ایسی ہمہ گیر جاذبیۃ و جالبیۃ ہو جو ایک عالم کے دلوں کو لبھالے اور ایک دنیا کو اپنا فریفتہ و دل دادہ بنادے ، حتیٰ کہ سامع و شاہد کی طاقت سے باہر ہو کہ اسکی کشش سے اپنے آپکو بچاسکے - بغیر اس خاصہ کے دعوۃ کبریٰ قائم و نافذ نہیں ہو سکتی ، لیکن ایسا ہوتا ہے کہ دعوۃ حق کی صدائیں تو اُٹھتی ہیں مگر اس جاذبیۃ معنویہ سے محروم ہوتی ہیں اور اسلئے محبوب القلوب عالم نہیں ہو سکتیں - یا پھر ایسا ہوتا ہے کہ بمصداق خلطوا عملاً صالحاً و آخر سیئاً داعیان حق کا جو گروہ موجود ہوتا ہے ، انکی دعوۃ تھیک تھیک نہجِ قویم و مستقیم پر نہیں ہوتی یعنی منہاج نبوة کے علوم و اعمال کو انمیں

غلبہ و احاطہ حاصل نہیں ہوتا۔ یا کتاب و سنت کی دعوتِ خالص و بے آمیزش کی حقیقت سے خالی ہوتی ہیں، پس اگرچہ اس لحاظ سے کہ اصلاً طلبِ حسنات و اصلاح اور قیامِ شریعت پر مبنی ہیں، وہ دعوتِ الی الحق و امر بالمعروف کے حکم میں داخل ہو جاتی ہیں، مگر ساتھ ہی اس اعتبار سے کہ طرح طرح کی غلطیوں اور لغزشوں، یا آمیزشِ ظلمتِ رائے و قیاسِ غیر صالح، یا کورمی بدعات و محدثات سے پاک و صاف نہیں ہیں، اپنا حکم و اثر کھو دیتی ہیں اور برکتِ نصرۃ و فوز حاصل نہیں کر سکتیں۔ مثلاً اصل کی جگہ کسی ایک ایسی فرع کی حفاظت کو عزیمة دعوتِ سمجھ لیا جو بوجہ فقدانِ ضیاعِ اصل بالفعل ناقابلِ اعتنا تھی، یا سلسلۂ سفر صحتِ تعیینِ منازل و تقررِ بدایۃ و نہایۃ کے ساتھ شروع نہیں کیا۔ مثلاً جس منزل سے سفر کا آغاز ہونا چاہیے، اسکو درمیانی سمجھ لیا یا آخری منزل، کہ ان حقائق کا علم بلا مقامِ تشبہ بالانبیاء و تخلق باخلاق الامفیاء کے حاصل نہیں ہو سکتا، اور یہی وہ غوامضِ اعمالِ نبویہ ہیں جنکی طرف بعض صحابہ و تابعین اشارہ کر کے کہدیا کرتے تھے کہ ”وذلك من عمل النبوة“ یا اس سے بھی بڑھکر مصیبت یہ کہ گو دعوتِ الی الحق کیلئے قدم اٹھا مگر سنت کی روشنی کی جگہ بدعت کی اندھیاری چھا گئی، یا اقل طریق کار بدعت کی آمیزش سے محفوظ نہ رہا، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فہم و اسع و سلیم عطا فرمایا ہے تو سمجھ لو گے کہ یہ آخری سببِ بڑوں بڑوں کیلئے منزلۃ اقدام ہوتا آیا ہے اور ایک علتِ قویہ ضیاعِ قوائے عمل و کار و بار دعوت و تبلیغ کی صدیوں سے یہی چیز رہی ہے۔ یا دعوت و تبلیغ کے بلند مقامات کی طرف ایسے نوآموزانِ راہ اور خام مغزانِ کار نے قدم اٹھا یا جو گو اپنے زلوٹوں اور نیتوں کے لحاظ سے مستحقِ تحسین ہیں لیکن اس مقام کیلئے جس قوتِ علمی و عملی کی ضرورت ہے اور جس ثباتِ قلب و رسوخِ عزم کی، وہ ابھی اُن سے منزلوں دور ہے، نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یا تو ارل قدم ہی میں تھوکر لگتی ہے، یا پہلے تیر ہی پر میدان۔ کارزار کو پیٹھ دکھلا دیتے ہیں، حالانکہ یہ وہ راہ ہے کہ یہاں کی ایک ادنیٰ

لغزش بسا اوقات ہزاروں انسانوں کی مجموعی معصیت و ذنوب سے بھی بڑھکر مضرت رکھتی ہے ، اور اکثر ایسا ہوتا ہے کہ مسافر کو تلواروں سے کانٹا نکالنے کی بھی مہلت نہیں دی جاتی ، کیونکہ ممکن ہے کہ اتنی ہی دیر میں قافلہ امید قزوں بلکہ صدیوں کی مسافت آگے نکل جائے اور ایک لمحہ کی غفلت برسوں کیلئے یاس و ماتم کا سامان کردے ۔ ملک قمی اسی حقیقت کو شاید نا دانستہ کہہ گیا ہے ، فیضی نے اس کے تمام کلام میں سے اسی ایک شعر کو منتخب کیا اور سبحان اللہ کہ اپنے حسن انتخاب اور ذوق سلیم کا کیسا مرقص ثبوت دے گیا !

رفتم کہ خار از پا کشم محمل نہاں شد از نظر

یک لمحہ غافل بردم و صد سالہ راہم دور شد !

و از الہامات شعریہ عرفی چہ ملیح ست این فرد درین مقام :

ہاں رہ عشق ست ، کم گشتن نہ دارد بازگشت

جرم را این جا عقوبت هست و استغفار نیست !

غرضکہ ایک چیز دعوت ہے ، ایک عزیمة دعوت ، اور ایک عزیمة دعوت کا درجہ تجدید و مقام قیام دعوت عامہ ۔ اور ایک مقام اصلاح افراد کا ہے ، ایک عائلہ و جماعت کا ، اور ایک امت و نوع کا ، سو اگرچہ دعوت موجود ہوتی ہے ، مگر عزیمة دعوت مفقود ہو جاتی ہے ، اور اگرچہ اصلاح افراد کا سامان ہوتا ہے مگر اصلاح امت کا کوئی سامان نہیں ہوتا ۔ اگر چند اصحاب عزائم ہوتے بھی ہیں تو اسباب و موانع مذکورہ سے درجہ تجدید و کمال عزیمة دعوت تک انکی رسائی نہیں ہوتی ۔ کاروبار دعوت کے کالبد و اشکال تو موجود ہوتے ہیں مگر روح فتح و نصرت مفقود ہو جاتی ہے ، اور اسیلئے معاملہ تجدید و احیاء امت اپنے کشور کار کیلئے کسی مرد غیب کا منتظر ہوتا ہے :

عشق اگر مردست ، مردے تاب دیدار آورد

رنہ چون موسیٰ بسے آورد و بسیار آورد

بہی وجہ ہے کہ جا بجا ” عزیمة دعوت “ کا لفظ بولا گیا نہ کہ مجرد دعوت کا ۔
دنوں میں فرق و امتیاز ملحوظ خاطر رہے ۔ پس اپنے عہد کا مجدد و مہی

الملءة ره شخص يا ره چند نفوس خاصه هونے هیں جو مجرد دعوة نهیں بلکہ عزائم امور دعوة کي راه ميں قدم اٹھاتے هیں ، اور قيام حق کا صور اس زور سے پھونکتے هیں کہ يکايک فضاء ملت جنبش ميں آجاتي هے ، اور تمام اموات غفلت اپني اپني قبروں کے اندر چونک اٹھتے اور اٹھکر دورے لگتے هیں ،
 كُوبَا. يَخْرُجُونَ مِنَ الْاَجْدَاثِ كَانَهُمْ جُرَادٌ مِّنْتَشِرٌ مَّهْطَعِينَ اِلَى الدَّاعِ اَوْ ذَلِكْ
 يَوْمَ الْخُرُوجِ کا عالم طاري هوجاتا هے - يه ي ره مقام مخصوص هے جو هر عہد ميں صرف ايک يا چند افراد عاليہ هي کے حصے ميں آتا هے ، اور گو کاروبار دعوة سے معاملات رکھنے والے بہت سے موجود ہوں مگر اُس عہد کے فتح باب اور سلطان و امر دعوة کي فضيلت انکو نصيب نهیں هوتي - سب ناچار هونے هیں کہ اُس فاتح عہد اور عازم رقت هي کے حلقۂ اتباع و ذريات ميں داخل ہوں - بہت ممکن هے کہ اُن ميں بعض افراد کسي خاص شاخ علم و عمل ميں درجۂ بلند رکھتے ہوں ، مگر اس معاملہ کيلیے وہ کچھ سودمند نهیں هوتا اور فاتح دور کے آگے انکو اطفال مکاتب کي طرح زانوے ادب و استفادہ تہہ کرنا هي پڑتا هے - اُس عہد کے خزان فیضان و برکات کي کذبحي اُسي کے قبضہ ميں دیدي جاتي هے ، پس طالبين فیضان اُسکے حلقۂ ارادت سے الگ رھکر کچھ نهیں پا سکتے - اگر کسي نے بطريق استراق سمع کوئي کلمۂ حقيقت حاصل بهي کرليا تو اول تورہ مثمر برکات نهیں هوتا اور اگر هوتا بهي هے تو چونکہ عہد کي سلطاني فاتح و عازم دعوة هي کو پہنچتي هے ، اسليے وہ بهي بالواسطہ اُسي کے فیضان و بخشش ميں سے شمار کيا جاتا هے - و قد احسن من قال :

گر گفتہ ز عشق گہے حرف آشنا

آنہم حکایتیست کہ از من شنیدہ

قرآن حکیم نے ہدایت کو حیات ارض سے تعبیر کيا هے اور ضلالت کو زمين کي موت سے ، اور ہدایت خود زندگي هے : اَسْتَجِیْبُوا لِلّٰہِ وَ لِلرَّسُولِ اِذَا دَعَاکُمْ لِمَا یَحْیِیْکُمْ اَوْ لِمَا یَمُوتُ : و ما انت بمسمع من القبور اور اموات

غیر احیاء - بہار کا جب موسم آتا ہے تو گو زمین کے ہر گوشہ کو روئیدگی و سرسبزی سے مالا مال کر دینا چاہتا ہے مگر سب سے پہلے اُسکی آمد کی برکتیں باغ و چمن ہی میں ظاہر ہوتی ہیں - اور صبح کا طلوع اگرچہ دنیا کے گوشے گوشے کیلئے پیام نور ہوتا ہے مگر سورج کی پہلی کرنیں ارنچی دیواروں اور بلند مناروں ہی پر چمکتی ہیں، گو بعد کو نچلے سے نچلے تہہ خانے بھی روشن ہو جائیں گے - یہی حال عہد ہدایت اور دور فیوض و برکات سمانہ کا بھی ہے - اس عالم میں بھی خزان و بہار کے موسم آتے ہیں اور لیل و نہار کا اختلاف موجود ہے - و ما یعلمہا الا العالمون سر اگرچہ بہار سعادت کا موسم سارے جہان اور ساری زمین کیلئے موسم حیات و کامرانی ہے لیکن اُسکی سب سے پہلی برکت اصحاب عزائم و نفوس ذکیۃ امت کے رباحین قلوب و بساتین ارجاح ہی سے بروز و ظہور کرتی ہے، اور اگرچہ آفتاب فیضان الہی کی تجلی تمام بر و بحر کو ظلمت غفلت و بطالت سے نجات دلانا چاہتی ہے، مگر اُسکی سب سے پہلی کرنوں سے درخشندہ رجھانٹاب ہرنے کا حق صرف اُنہی طبائع مستعدہ و قلوب صافیہ کو حاصل ہوتا ہے، جنہوں نے اپنی استعداد سر بلندی و رفعت سے اکتساب اسفار ہدایت کیلئے اسبقیت و اولیت کا درجہ حاصل کر لیا ہے - اوریہ معلوم ہے کہ موسم بہار ہر پھول کو لالی اور ہر پتے کو سبزی بخشیدگا، اور صبح کی تجلی ہر ذرہ کو چمکیلا اور ہر آنکھ کو بینا بنا دیگی، مگر اس سے کیا ہوتا ہے؟ دیکھنا صرف یہ ہے کہ جس وقت باغ و چمن میں پھول کھلکھلا رہے تو اور شاخیں ہنس ہنس کر جھوم رہی تھیں تو اس وقت اموات صحرا و گلخن کا کیا حال تھا؟ اور جس وقت دیواروں کی ارنچی منڈیروں اور مناروں کی چوٹیوں اور کلسوں کو صبح تجلی زبور طلائی پہنا رہی تھی تو اس وقت صحن مکان کے گوشوں اور ابواب و محراب کے نیچے سونے والوں کا بھی اس فیضان اول میں حصہ تھا یا نہیں؟ تہہ خانوں اور سردابوں کے بسنے والوں کا تو یہاں ذکر ہی نہیں کرنا چاہیے - اُنکے لیے تو شاید واللہ ادا تجلسی کا وقت ہی روشنی کی پہلی کرن بہم

پہلچائے ، رزنہ و الفجر اور ر الضحیٰ کے مراتب اولیٰ تدویر تو اُنکے لیے
و اللیل اذا یغشی کے حکم میں داخل ہیں !

فصل

اگر تاریخ اسلام کے مختلف دزروں اور سلسلہ دعوت و تجدید امت مرحومہ
کی پچھلی کڑیوں پر نظر الوتویہ جو کچھ کہا گیا ، اسکی تصدیق ہر دور
کے واقعات پیش کرینگے - افسوس کہ یہ مرقعہ تفصیل کا نہیں - ہر دور میں
تم پاؤ گے کہ اگرچہ عامہ علماء و صلحاء امت کی ایک بہت بڑی جماعت
موجود تھی ، اور اُنکا فضل و کمال اور رزع و تقویٰ بھی ہر طرح مسلم و
ثابت ہے ، بلکہ بعض اُن میں ایسے تھے کہ علم و عمل کی متعدد شاخوں
میں اپنا عدیل و نظیر نہیں رکھتے تھے ، با ایں ہمہ اُس عہد کی عظیمہ
دعوت اور تجدید ملت کے مرتبہ مخصوص میں اُنکا کوئی حصہ نہ ہوا ، اور
صرف چند خاص افراد عزائم ہی کی قسمت میں آیا - یا تو اُنکے قدم ہمست
نے علم و عمل کی دوسری شاخوں پر قناعت کر لی ، یا اس راہ میں قدم
بڑھانے کی جرأت ہی نہ کرسکے - عہد اوائل بنو امیہ میں کہ ابھی ہجرت کی
پہلی صدی بھی ختم نہیں ہوئی تھی ، کتنی بڑی جماعت اجلہ صحابہ
کرام اور ارکان بیت نبوت و بقیہ صالحہ خیر القرون کی موجود تھی ؟ اور
کون ہے جو اُنکی عظمت و شرف میں ایک لمحہ کیلئے بھی شک کرسکے ؟
لیکن بدعات و محدثات بنو امیہ کے مقابلے میں سرفروشانہ اقدام
عظیمہ و فتح باب مقارنہ و ثبات فی الحق و العدل کا جو ایک مخصوص
مقام تھا ، وہ تو بجز حضرت امام حسین (علیہ و علی ابائہ و اجدادہ الصلوٰۃ
و السلام) کے اور کسی کے حصے میں نہ آیا ؟ عبد الملک بن مروان کا زمانہ
اجلہ تابعین و حفاظ سنہ و حملہ علوم نبویہ سے مملو تھا ، لیکن اتباع
سنہ و قیام حق کی راہ میں سوز و زور کی ضرب مردانہ و ار برداشت کر لینے
اور مبعوض مبتدعین آل مروان اور معذب قلوب مومنین ہونے کا جو شرف

مخصوص سید التابعین و اعلم بقضاء رسول اللہ و خلفائہ یعنی حضرت سعید بن المسیب کے حصہ میں آیا، اسمیں تو انکا کوئی سہیم و شریک نہ تھا؟ منصور عباسی کے زمانے میں کون کہہ سکتا ہے کہ اصحاب علم و عمل کا کال تھا؟ لیکن معلوم ہے کہ شاہان جور کے مقابلے میں ثبات حق و اعتقاد کا جو مقام عزیمۃ امام دارالہجرۃ حضرت مالک بن انس رحمۃ اللہ علیہما کو بہ ضمن مسئلہ یمین و طلاق مکہ ملا، وہ تو صرف انہی کیلئے تھا؟ یہ کیا چیز تھی کہ عین اسوقت جبکہ مشکیں اس زور سے کس دی گئی تھیں کہ ہاتھ باز سے اکھڑ گیا تھا اور ستر کورس کی ضربیں آنکے جسم اقدس پر پڑ رہی تھیں، تو اسی اذیت کی پیٹھ پر کھڑے ہو گئے جس پر تذلیل و تشہیر کیلئے سوار کرایا گیا تھا، اور پکار کر کہا: ”من عرفني فقد عرفني ومن لم يعرفني فانا مالک بن انس اقول ان الطلاق المکره ليس بشي“! یعنی جو مجھ کو جانتا ہے سو جانتا ہے، اور جو نہیں جانتا تو جان لے کہ میں ہوں مالک بن انس کا بیٹا، اور اسی مسئلہ کا اعلان کرتا ہوں جس کے اعلان سے مجھ کو جبراً روکا جا رہا ہے کہ طلاق مکہ کوئی چیز نہیں! سبحان اللہ! یہ وہی مقام عزیمۃ کبریٰ کی شاہی و فرمانروائی تھی جس کے آگے دنیا کی پادشاہتیں بال مگس کے برابر بھی وقعت نہیں رکھتیں، اور یہی وہ ہدیت ربانی اور جلالت روحانی تھی جس کو دیکھ کر حضرت سفیان ثوری بے اختیار پکار اُٹھے تھے:

فہو المہاب و ليس ذا سلطان!

کیا خرب فرمایا حافظ ابن جوزی نے امام موصوف کے حالات میں کہ ”وکانما کان تلك السياط حلياً حلياً به“! یعنی انکو کورس سے پیٹا گیا اور مشکیں کسی گئیں لیکن ان باتوں سے انکی عزت و عظمت گھٹنے کی جگہ اور بڑھ گئی۔ گویا یہ ضرب نازیانہ انکے جمال و عظمت و اجال کا زیور تھا کہ جب پہنا دیا گیا تو اسکی رعنائی و خوبورتی درچند ہو گئی!

نالہ از بہر رھائی نہ کند مرغ اسیر

خورد افسوس زمانے کہ گرفتار نبود!

فصل

تیسری صدی کے اوائل میں جب فتنہ اعتزال و تعمق فی الدین اور بدعتہ مضلہ تکلم بالفلسفہ و انحراف از اعتصام بالسنة نے سر اٹھایا، اور صرف ایک ہی نہیں بلکہ لگاتار تین عظیم الشان فرمانرواں یعنی مامون، معتصم، اور رائق باللہ کی شمشیر استبداد و قہر حکومت نے اس فتنہ کا ساتھ دیا، حتیٰ کہ بقول علی بن المدینی کے فتنہ ارتداد و منع زکوٰۃ (بعد حضرت ابریکر) کے بعد یہ دوسرا فتنہ عظیم تھا جو اسلام کو پیش آیا، تو کیا اس وقت علماء امت اور ائمہ شریعت سے عالم اسلامی خالی ہو گیا تھا؟ غور تو کرو، کیسے کیسے اساطین علم و فن اور اکابر فضل و کمال اُس عہد میں موجود تھے؟ خرد بغداد علماء اہل سنت و حدیث کا مرکز تھا۔ مگر سب دیکھتے کے دیکھتے ہی رہ گئے اور عزیمت دعوت، و کمال مرتبہ وراثت نبوت، و قیام حق و ہدایت فی الارض و الامت کا وہ جو ایک مخصوص مقام تھا، صرف ایک ہی قائم لامر اللہ کے حصہ میں آیا۔ یعنی سید المجتہدین، و امام المصلحین، حضرت امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اپنے اپنے رنگ میں سب صاحب مراتب و مقامات تھے لیکن اس مرتبہ میں تو اور کسی کا سا جہا نہ تھا۔ یہ وہ وقت تھا کہ قیام سنت و دین خالص کا قیامت تک کیلئے فیصلہ ہونے والا تھا، اور مامون و معتصم کے جبر و قہر اور بشر مرہی اور قاضی ابن ابی داؤد جیسے جبابرہ معتزلہ کے تسلط و حکومت نے علماء حق کیلئے صرف دز ہی راستے باز رکھے تھے۔ یا اصحاب بدعت کے آگے سر جھکا دین اور مسئلہ خلق قرآن پر ایمان لاکر ہمیشہ کیلئے اسکی نظیر قائم کر دیں کہ شریعت میں صرف اتنا ہی نہیں ہے جو رسول بتلا گیا بلکہ اُسکے علاوہ بھی بہت کچھ ہے، کہا اور کیا جاسکتا ہے، اور ہر ظن کو اُس میں دخل ہے، ہر رائے اُس پر قاضی و آمر ہے، ہر فلسفہ اُس کا مالک و حاکم ہے۔ یفعل ما یشاء و یختار۔ اور یہ پھر قید خانے میں رہنا، ہر روز کورتوں سے پیتا جانا، اور ایسے تہہ خانوں میں

بلند ہو جانا کہ ” لا یررن فیہ الشمس ابدا “ کو قبول کر لیں۔ بہتوں نے قدم ٹو۔ ابتدا ہی میں لڑکھڑا گئے۔ بعضوں نے ابتدا میں استقامت دکھلائی لیکن پھر ضعف و رخصت کے گوشے میں پناہ گیر ہو گئے۔ عبد اللہ بن عمر القواریری اور حسن بن حماد امام موصوف کے ساتھ ہی قید کیے گئے تھے، مگر شدائد و معن کی تاب نہ لا سکے اور اقرار کر کے چھوٹ گئے۔ بعضوں نے روپوشی اور گوشہ نشینی اختیار کر لی کہ کم سے کم اپنا دامن تو بچا لیجائیں۔ کوئی اُسوقت کہتا تھا ” ایسے ہذا زمان حدیث “ انما ہذا زمان بکاؤ و تضرع و دعاء کدعاء الغریق “ یعنی یہ زمانہ درس و اشاعت علوم و سنت کا نہیں ہے۔ یہ توروہ زمانہ ہے کہ بس اللہ کے آگے تضرع و زاری کر اور ایسی دعائیں مانگو جیسی سمندر میں دیرتا ہوا شخص دعا مانگے! کوئی کہتا تھا ” احفظوا لسانکم “ و عالجوا قلبکم “ و خذوا ما تعرفوا “ و دعوا ما تنکروا “ اپنی زبانوں کی نگہبانی کرو، اپنے دل کے علاج میں لگ جاؤ، جو کچھ جانتے ہو اُسپر عمل کیے جاؤ، اور جو برا ہو اُسکو چھوڑ دو! کوئی کہتا ” ہذا زمان السکوت و ملازمة البیوت “ یہ زمانہ خاموشی کا زمانہ ہے اور اپنے اپنے دروازوں کو بند کر کے بیٹھ رہنے کا (۱) جبکہ تمام اصحاب کار و طریق کا یہ حال ہو رہا

(۱) یہ باتیں بھی اپنے مقام و رنگ میں تھیک تھیں اور ہرگز ہرگز مرجب قبح نہیں۔ ارباب رخصت کیلئے اسی میں امن و سلامتی ہے۔ یہ مقام بھی اُن لوگوں پر بدرجہا مزید و فضیلت رکھتا ہے جو خود اپنے اعتقاد و عمل کی بھی محافظت نہ کر سکے، اور ہر حال میں اصلاح نفس مقدم، لیکن ارباب عزیمت کا مقام دوسرا ہے۔ اصحاب رخصت کی فہایۃ اُنکے لیے ہدایۃ کا حکم رکھتی ہے، اور حسنات الابراہیم سیئات المقربین کے معاملات سب کیلئے نہیں ہو سکتے۔ و کلا وعد اللہ الحسنی اور و لكل وجهة ہو مریلیہ فاستبقوا الخیرات۔ اور یہ جو ترمذی (یا ابو داؤد) میں ہے کہ ابو امیہ شعبانی نے ابو ثعلبہ سے یا ایہا الذین امنوا علیکم انفسکم کی نسبت پوچھا تو انہوں نے آنحضرت سے روایت کی ” ایتمروا بالمعروف و انتہوا عن المنکر “ حتیٰ اذا رايتم شحاً مطاعاً و ہوی متبعاً و دیناً مروتاً و اعجاب کل ذی رای برایہ “ فعلیک بنفسک و دع عذک امر العوام “ تو ارل تو ” علیک بنفسک “ کا یہ

تھا، اور دین الخالص کا بقاء و قیام ایک عظیم الشان قربانی کا طلبگار تھا، تو غور کرو کہ صرف امام موصوف ہی تھے جنکو فاتح و سلطان عہد ہونے کا شرف

[بقیہ نوٹ صفحہ ۱۱۴]

مطلب نہیں ہے کہ بجز اپنے نفس کی اصلاح کے اور کسی کی ہدایت و اصلاح سے مطلب ہی نہ رکھو اور لوگوں کو گمراہی میں مبتلا ہونے دو، کیونکہ اگر ایسا ہو تو کتاب و سنۃ کے دو ٹکڑے احکام و وصایا بالکل بیکار ہو جائیں، بلکہ مطلب یہ ہے کہ جب فتنہ و فساد کا دور آئے اور غالب جماعت مبتلائے منکرات و معاصی ہو، اور ہر شخص اپنی رائے پر مغرور اور دین کی طرف سے بالکل بے پروا ہو جائے تو اس وقت سب کو گڑھوں میں گرتے دیکھ کر خود بھی نہ کون پڑنا، بلکہ گرنے والوں کو گرنے دو۔ خود اپنی راہ حق پر قائم و ثابت قدم رہو۔ انکا معاملہ انکے لیے اور تمہارا معاملہ تمہارے لیے۔ رلا تزر وازرة زر آخری۔ ثانیاً، اگر ”دع عنک امر العوام“ کا یہ مطلب مان بھی لیا جائے کہ لوگوں کو انکے حال پر چھوڑ دو، جب بھی یہ وہی عامۃ ناس کیلئے رخصت کا پہلو ہوگا اور عزیمة امر بالمعروف و نہی عن المنکر ہی میں ہوگی، چنانچہ اسی روایت میں اس کے بعد فرمایا: ”فان من راکم ایاماً الصبر فیہن کالقبض علی الجمر“ العامل فیہن مثل اجر خمسین رجلاً یعلمون مثل عملکم“ یعنی یہ جو کہا کہ اس وقت اپنے وجود کو بچانا اور عوام کو انکے حال پر چھوڑ دینا، تو اسلیے کہا کہ ظلم و مصائب کے بڑے سخت دن آنے والے ہیں۔ اس وقت حق کی راہ میں صبر کرنا ایسا سخت ہوگا جیسے انگاروں کو ہاتھ میں لینا، سو جو شخص ایسے دنوں میں بھی عمل حق سے باز نہ آیا، اس کے لیے تم جیسے پچاس آدمیوں کے اعمال کا ثواب ہوگا، اس سے واضح ہو گیا کہ چونکہ شر و فتن میں ان لوگوں کیلئے بڑے ہی سخت مصائب و معن ہونگے جو حق کے اعلان و دعوت کی راہ میں قدم رکھیں گے، اور انکو برداشت کرنا ہر شخص کا کام نہیں، اسلیے عامۃ ناس کیلئے یہ حکم دیا کہ کم سے کم اپنا دامن تو بچا لیجاؤ۔ دوسروں کے پیچھے نہ پڑو کہ اسمیں بڑی ہی آزمائشیں اور سختیاں ہیں۔ پھر اگر کوئی مرد ہمت ان آزمائشوں میں پورا اترے تو فرمایا کہ اس کے اجر و ثواب کا کیا پوچھنا؟ اسکا ایک عمل و صبر پچاس اصحاب عمل کے مقابلے میں رکھا جائیگا کہ کام جتنا سخت ہو اسی کے مطابق مزدوری بھی ملنی چاہیے۔

حاصل ہوا۔ انہوں نے نہ ترمذی فتن و بدعت کے آگے سر جھکایا، نہ رپوشی و خاموشی و کنارہ کشی اختیار کی، اور نہ صرف ہندو حجروں کے اندر کی

[بقیہ ذرت صفحہ ۱۱۴]

پس آجکل کے علماء حیل و بندگانِ نفس نے جو ترکِ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیلئے اس حدیث کو اور علیکم انفسکم کو حیلہ بنا رکھا ہے، اور جب کبھی انکو علماء کے فرائض یاد دلائے جاتے ہیں تو فوراً کہہ دیتے ہیں علیکم انفسکم اور ”علیک بنفسک و دع عنک امر العوام“ تو یہ صریح قرآن و سنۃ کی تحریف ہے۔ اگر علیکم انفسکم کا یہی مطلب ہو تو اس تفسیر کی نسبت کیا کہو گے جسکو حضرت ابوبکر صدیق نے اپنے خطبہ میں بیان کیا تھا؟ یہاں ایک اور دقیق نکتہ بھی ملحوظ رہے۔ اس حدیث اور اس قسم کی اکثر احادیث میں ایسے فتنوں کی خبر دی گئی ہے جنہیں سب سے بڑا فتنہ خلافتِ راشدہ کا انقراض اور امراءِ ظلم و جور کا قیام ہے جو حق و عدل کو پامال کر دینگے اور سچائی کے اعلان کو جبراً و قہراً روکیں گے۔ تو ایسے وقتوں کیلئے اگر عامۂ ناس کو یہ حکم دیا جاتا کہ ہر شخص امر بالمعروف کیلئے اُٹھے کہڑا ہو تو اسکا یہ نتیجہ نکلتا کہ پہلی حالت سے بھی بدتر حالت پیدا ہو جاتی۔ ہر طرف طوائفِ الملرکی اور انارکی پھیل جاتی، حکومتیں قائم نہ رہتیں، بلادِ اسلامیہ کا کوئی محافظ نہ ہوتا، جمعۂ و جماعت کا کوئی انتظام نہ کرتا۔ پس ایسے وقتوں کیلئے عامۂ ناس کو یہی وصیہ کی گئی کہ ہر رکن کی برائی کو آنکے لیے چھوڑ دو اور اپنا دامن بچاے رہو۔ اگر تمہارے مسلمان حاکم ظالم و جابر بھی ہوں، جب بھی اُن سے سرکشی و بغاوت نہ کرو۔ تا آنکہ کوئی داعی حق کہڑا ہو اور دعوتِ عامہ کا باب مسدود نہ کھل جائے۔ اس وقت عوام کا بھی فرض ہوگا کہ اُسکا ساتھ دیں اور نظامِ حق و عدل کو قائم کر دیں۔ یہی وجہ ہے کہ ارائل بنو امیہ ہی میں تمام صحابۂ کرام اس پر متفق ہو گئے کہ عامۂ امت کو سلاطینِ امویہ کی اطاعت کرنی چاہیے، زکوٰۃ اُنہی کو دینی چاہیے، جمعہ اُنہی کے پیچھے پڑھنا چاہیے، حفظِ ملت و بلاد کی راہ میں نکلیں تو اُنکے علم کے نیچے جمع ہو جانا چاہیے۔ تا آنکہ کوئی قائمِ حق کہڑا ہو۔

خامیان بنو امیہ اطاعتِ امیر کی احادیث کثرت کے ساتھ بیان کرتے تھے تاکہ لوگ اُنکے قبضہ سے نکل نہ جائیں۔ ایک مرتبہ عبد اللہ بن عمر

دعاؤں اور مناجاتوں پر قناعت کر لی ، بلکہ دین خالص کے قیام کی راہ میں اپنے نفس و وجود کو قربان کر دینے اور تمام خلفِ ائمہ کیلئے ثبات و استقامت علی السنۃ کی راہ کھول دینے کیلئے بحکمِ فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل اُنہ کھڑے ہوئے ۔ اُنکو قید کیا گیا ، قید خانے میں چلے گئے ۔ چار چار بوجھل بیڑیاں پانچوں میں ڈالی گئیں ، پھن لیں ۔ اسی عالم میں بغداد سے طرطرس لے چلے اور حکم دیا گیا کہ بلا کسی کی مدد کے خود ہی اونٹ پر سوار ہوں اور خود ہی اونٹ سے اتریں ، اسکو بھی قبول کر لیا ۔ برجھل بیڑیوں کی وجہ سے ہل نہیں سکتے تھے ، اُنہتے تھے اور گر پڑتے تھے ۔ عین رمضان المبارک کے عشرہ اخیر میں جسکی طاعت اللہ کو تمام دنوں کی طاعات سے زیادہ معبر ہے ، بھرے پیاسے جلتی دھوپ میں بٹھائے گئے ، اور اُس پیتھہ پر جو علوم و معارفِ نبویہ کی حامل تھی ، لگاتار کورے اس طرح مارے گئے کہ ہر جلاں در ضربیں پورزی قوت سے لگا کر پیچھے ہٹ جاتا اور پھر نیا تازہ دم جلاں اُسکی جگہ لیتا ۔ اسکو بھی خوشی خوشی برداشت کر لیا ، مگر اللہ کے عشق سے منہ نہ مڑا اور راہِ سنۃ سے منحرف نہ ہوئے ۔ تازیانے کی ہر ضرب پر بھی جو صدا زبان سے نکلتی تھی ، وہ نہ تو جزع و فزع

[بقیہ نوٹ صفحہ ۱۱۴]

العاص لگوں کو سنا رہے تھے ” من بايع اماماً فاعطاه صفقة يده فليطعه ما استطاع “ عبد الرحمن بن عبد الرب کہتے ہیں کہ میں نے اسپر سوال کیا ” ان ابن عمك معاوية يا امرنا ان ناكل اموالنا بيننا بالباطل و نقتل انفسنا و الله يقول لا تاكلوا اموالكم بينكم بالباطل يعني یہ جو تم آنحضرت سے روایت کرتے ہو کہ ” جس امام کو بیعت کا ہاتھ دیا پس چاہیے کہ اسکی اطاعت کی جائے “ تو تمہارا چچہ بھائی معاویہ ہم کو حکم دیتا ہے کہ ہم ایک دوسرے کا مال ناحق کھائیں اور ایک دوسرے کو قتل کریں حالانکہ خدا کا حکم یہ ہے کہ ایسا نہ کرر ۔ اب بتلاؤ ہم کیا کریں ؟ امیر کی اطاعت کریں یا خدا کی ؟ عبد اللہ کچھ دیر چپ رہے ۔ پھر کہا ” اطعه في طاعة الله و اعصه في معصية الله “ نیک بات میں اُسکے حکم کی اطاعت کر اور خدا کی نافرمانی میں اُسکا حکم نہ مان ۔ غالباً یہ مسلم میں ہے ۔

کی تھی اور نہ شور و فغاں کی ، بلکہ وہی تھی جسکے لیے یہ سب کچھ ہر رہا تھا ۔ یعنی ” القرآن کلام اللہ غیر مخلوق “ ! اللہ اللہ ! یہ کیسی مقام دعوت کبریٰ کی خسروی و سلطانی تھی ، اور روائے و نیابت نبوت کی ہیبت و سطوت کہ خود المعتمد باللہ جسکی ہیبت و رعب سے قیصر ورم لرزائے و ترسائے رہتا تھا ، سر پر کھڑا تھا ، جلادوں کا مجمع چاروں طرف سے گھیرے ہوئے تھا ، اور وہ بار بار کہہ رہا تھا ” یا احمد ! واللہ انی علیک لشفیق “ رانی لاشفق علیک کشفقتی علی ہارون ابنی ، واللہ لئن اجابنی لاطلقن عنک بییدی ۔ ما تقول ؟ “ یعنی واللہ میں تم پر اس سے بھی زیادہ شفقت رکھتا ہوں جسقدر اپنے بیٹے کیلئے شفیق ہوں ۔ اگر تم خلق قرآن کا اقرار کرلو تو قسم خدا کی ابھی اپنے ہاتھوں سے تمہاری بیڑیاں کھول دوں ۔ لیکن اُس پیکر حق ، اُس مجسمہ سنہ ، اُس مرید بالروح القدس ، اُس صابر اعظم کما صبر لولو العزم من الرسل کی زبان صدق سے صرف یہی جواب نکلتا تھا : ” اعطونی شیئاً من کتاب اللہ او سنۃ رسولہ حتی اقول بہ “ اللہ کی کتاب میں سے کچھ دکھلا دو یا اُسکے رسول کا کوئی قول پیش کر دو تو میں اقرار کر لوں ، اُسکے سوا میں اور کچھ نہیں جانتا !

چو غلام آفتاب ہم ہمہ ز آفتاب گویم

نہ شبم نہ شب پرستم کہ حدیث خواب گویم

اگر اس چراغ تجدید و مصباح عزیمۃ دعوت کی روشنی مشکوٰۃ نبوت سے مستند نہ تھی ، تو پھر یہ کیا تھا کہ جب معتمد ہر طرح عاجز آکر قاضی ابن ابی ہارون وغیرہ علماء بدعت و اعتزال سے کہتا ” ناظرہ و کلمہ “ ، اور وہ کتاب و سنۃ کے میدان میں عاجز آکر اپنے اوہام و ظنون باطلہ کو باسم عقل و رائے پیش کرتے کہ سرتا سر یونانیات ملعونہ سے ماخوذ ہے ، تو وہ اُسکے جواب میں بے ساختہ بول اٹھتے ” ما ادربی ما هذا ؟ “ میں نہیں جانتا یہ کیا بلا ہے ؟ ” اعطونی شیئاً من کتاب اللہ او من سنۃ رسولہ حتی اقول “ اس تمام کائنات ہستی میں میرے سر کو جھکانے والی صرف دو ہی چیزیں ہیں ۔ اللہ کی کتاب اور اُسکے رسول کی سنۃ ۔ اُسکے سوا نہ میرے لیے کوئی دلیل ہے نہ علم ؛

ما قصۃ سکندر و دارا نخواستہ ایم

از ما بجز حکایت مہرورفا مپرس!

امام موصوف کو جب قید کر کے طرطوس روانہ کیا گیا تو ابو بکر الاحول نے پرچھا ”ان عرضت علیک السیف تجیب؟“ اگر تلوار کے نیچے کھڑے کر دیے گئے تو کیا اسوقت مان لوگے؟ کہا نہیں۔ ابراہیم بن مصعب کو تو ال کہتا ہے کہ میں نے کسی انسان کو پادشاہوں کے آگے احمد بن حنبل سے بڑھ کر بے رعب نہ پایا ”یومئذ ما نحن فی عینہ الا کماثل الذباب“ ہم عمال حکومت اُنکی نظروں میں مکھیوں سے زیادہ رقت نہیں رکھتے تھے! اور یہ بالکل حق ہے۔ جن لوگوں کی نظروں میں جلال الہی سمایا ہو، وہ مٹی کی اُن پتلیں کو جنہوں نے لڑھا تیز کر کے کاندھ پر ڈال رکھا ہے یا بہت سا چاندی سونا اپنے جسم پر لپ لپا ہے، کیا چیز سمجھتے ہیں؟ اُنکو تو خود اقلیم عشق الہی کی سررہی و شاہی اور شہرستان صدق و وفا کا تاج و تخت حاصل ہے!

مبین حقیر گدایان عشق را، کین قوم

شہان بے کمر و خسروان بے کلہ اند!

ابو العباس الرقی سے حافظ ابن جوزی روایت کرتے ہیں کہ جب رتہ میں امام موصوف قید تھے تو علماء کی ایک جماعت گئی اور اس قسم کی روایات و نقول سنانے لگی جن سے بخوف جان تقیہ کر لینے کی رخصت نکلتی ہے۔ امام موصوف نے سب سن کر جواب دیا: کیف تصنعون بحديث خباب؟ ان من کان قبلکم کان ینشر احدہم بالمنشار ثم لا یصدہ ذلک عن دینہ۔ قالوا فتیسنا منہ۔ یعنی یہ تو سب کچھ ہوا مگر بھلا اُس حدیث کی نسبت کیا کہتے ہو کہ جب صحابہ نے آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مظالم و شدائد کی شکایت کی تو فرمایا۔ تم سے چلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں جنکے سرور پر آؤ چلایا جاتا تھا اور جسم لکڑی کی طرح چیر ڈالے جاتے تھے، مگر یہ آزمائشیں بھی اُنکو حق سے نہیں پھرا سکتی

تھیں! (۱) ابو العباس کہتے ہیں کہ جب ہم نے یہ بات سنی تو مایوس ہو کر چلے آئے کہ انکو سمجھانا بیکار ہے۔ یہ اپنی بات سے پھرنے والے نہیں“ یہ جو میں

(۱) اصل حدیث کے الفاظ صحیح بخاری میں یہ ہیں، یا قریب

قریب اسکے ”شکونا الی رسول اللہ صلعم و هو متوسد برءة له فی ظل الکعبہ“ قلنا لا تدعو اللہ لنا؟ قال: کان الرجل فی من قبلکم یحفر له فی الارض فیجعل فیہ فیجاء بالمنشار فیوضع علی راسہ فیشق و ما یصدہ ذاک عن دینہ۔ و یمشط بامشاط الحدید ما دون لحمہ من عظم و عصب و ما یصدہ ذاک عن دینہ۔ و اللہ لیتمن ہذا الامر حتی یمشی الی سائر الراكب من صنعاء الی حضر موت لا یخاف الا اللہ و لکنکم تستعجلون“ یہ ہجرت سے پیشتر کا واقعہ ہے۔ بعض صحابہ نے عرض کیا کہ اعداء حق کے ظلم و جور کی حد ہو گئی۔ آپ ہمارے لیے دعا نہیں کرتے؟ فرمایا تم سے پہلے ایسے لوگ گزر چکے ہیں کہ ظالموں نے انکو گتھوں میں کھڑا کر کے آڑ سے چیر دیا مگر اس پر بھی انہوں نے حق سے منہ نہ موڑا، اور ایسا ہوا کہ حق پرستوں کی کھالوں پر لڑھے کی کنگھیاں پھرائی گئیں جو گوشت کو ہڈی اور ہڈی سے جدا کر دیتی تھیں، لیکن اسکو بھی انہوں نے سہہ لیا اور حق سے منہ نہ موڑا۔ خدا کی قسم! دعوت حق کا جو کام شروع ہوا ہے وہ پورا ہو کر رہیگا، یہاں تک کہ وہ وقت قریب ہے جب یمن سے حضرموت تک ایک سوار چلا جائیگا اور بیجز اللہ کے آدر کسی کا خوف اسکے دل میں نہوگا (یعنی راہ میں ہر جگہ صرف مسلمان ہی ہونگے۔ کوئی غیر نہوگا جو حملہ کرے یا لڑے) یہ ہونے والا ہے مگر تم جلد بازی کرتے ہو“ امام بخاری باب علامات النبوة میں ایک دوسری حدیث عدی بن حاتم کی بھی لائے ہیں کہ ”لترین الطعنیة ترتعل من العیرة حتی تطوف بالکعبہ“ اور ”لتفتحن کنوز کسری“ یعنی آپ نے فرمایا: عدی، اگر تم جیتے رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے کہ حیرہ سے ایک پردہ نشین عورت تن تنہا سفر کر کے آئیگی اور کعبہ کا طواف کرے گی اور اس تمام سفر میں اللہ کے سوا کوئی چیز اسکے لیے موجب خوف نہ رہے گی۔ اور قریب ہے کہ مسلمانوں کیلئے کسری کے خزانے کھول دیے جائیں۔ عدی کہتے ہیں کہ میں زندہ رہا اور دونوں باتیں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں۔ و کنت فی من افتح کنوز کسری!

وہ زمانہ کیا ہوا جب مرے گریہ میں اثر تھا

یہی چشم خرنفشان تھی، یہی دل یہی جگر تھا!

بار بار کہہ رہا ہوں کہ عزیمة دعوة، عزیمة دعوة، تویہ ہے عزیمة دعوة اور یہ ہے وراثت و نیا بت مقام فاصبر کما صبر اولو العزم من الرسل کی، اور یہ ہے خاصہ مرتبہ عظیمہ ”من یجدد لها دینہا“ کا، اور یہ ہے اُن ایام فتن کا صبر اعظم و اکبر جنکی نسبت ترمذی کی روایت میں فرمایا ”الصبر فیہن کالقبض علی الجمر“ تویہی وہ لوگ ہیں جو اگر چاہیں ترکوشہ رخصت و بیچارگی میں امن و عافیت کے پہرے چن سکتے ہیں، لیکن وہ پہلوں کو چھوڑ کر دھکتے ہوئے انگارے پکڑ لیتے ہیں، اور اسی لیے اُنکا اجر و ثواب بھی ”مثل اجر خمسين رجلاً یعملون مثل عملکم“ کا حکم رکھتا ہے۔ مانا کہ ضعیفوں اور درماندوں کیلئے رخصت و گلو خلاصی کی راہیں بھی باز رہی گئی ہوں لیکن اصحاب عزائم کا عالم دوسرا ہے۔ اُنکی ہمت عالی بہلا میداں عزیمة و اسبقیۃ بالخیرات کو چھوڑ کر تنگناے رخصت و ضعف میں پناہ لینا کب گوارا کرسکتی ہے؟ جوانان ہمت اور مردان کارزار اس ننگ کو کیوں قبول کرنے لگے کہ کمزوروں اور درماندوں کی لکڑی کا سہارا پکڑیں؟ جنکے لیے اس میں سلامتی ہے، ہوا کرے، مگر اُنکے لیے تو ایسا کرنا ہمت کی موت ہے، ایمان کی پامالی ہے، اور عشق کی جبین عزت کیلئے داغ ننگ و عار سے کم نہیں۔ حسنات الابوار سُنَّات المقربین! رخصت و عزیمة کی تفریق اور اعلیٰ و ادنیٰ کا امتیاز اصحاب عمل کیلئے ہے نہ کہ اصحاب عشق کیلئے۔ عشق کی راہ ایک ہی ہے، اور اُس میں جو کچھ ہے عزیمة ہی عزیمة ہے۔ ضعف و بیچارگی کا تو ذکر ہی کیا؟ رہاں رخصت کا نام لینا بھی کم از معصیت نہیں۔ کما قال بعض المحبین العارفین :

ملت عشق از ہنہ دین ہا جد است

عاشقان را مذهب و ملت خداست!

حافظ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ جب معتصم باللہ نے جلادوں کو ضرب تازیانہ کیلئے حکم دیا تو وہ علماء اہل سنت بھی دربار میں موجود تھے جو شدت محن و مصائب کی تاب نہ لاسکے اور اقرار کرکے چھوٹ گئے۔ ان میں سے بعض نے کہا ”من صنع من اصحابک فی هذا الامر ما تصنع“ خرد تمہارے

ساتھیوں میں سے کس نے ایسی ہت کی جیسی تم کر رہے ہو؟ امام احمد نے کہا یہ تو کوئی دلیل نہ ہوئی ”اعطونی شیئاً من کتاب اللہ ارسنة رسولہ حتی اقول بہ“ عین حالت صوم میں کہ صرف پانی کے چند گھونٹ پی کر روزہ رکھ لیا تھا، نوتاڑ دم جلاؤں نے پوری قوت سے کورے مارے یہاں تک کہ تمام پیٹھ زخموں سے چور ہو گئی اور تمام جسم خون سے رنگین ہو گیا۔ خود کہتے ہیں کہ جب ہوش آیا تو چند آدمی پانی لائے اور کہا پی لو مگر میں نے انکار کر دیا کہ روزہ نہیں توڑ سکتا۔ وہاں سے مجھ کو اسحاق بن ابراہیم کے مکان میں لیگئے۔ ظہر کی نماز کا وقت آ گیا تھا۔ ابن سماعہ نے امامت کی اور میں نے نماز پڑھی۔ نماز کے بعد ابن سماعہ نے کہا: تم نے نماز پڑھی حالانکہ خون تمہارے کپڑوں میں بہہ رہا ہے؟ یعنی دم جاری و کثیر کے بعد طہارت کہاں رہی؟ میں نے جواب دیا ”قد صلی عمرو جرحہ یثعب دماً“ ہاں مگر میں نے وہی کیا جو حضرت عمر نے کیا تھا۔ صبح کی نماز پڑھا رہے تھے اور قاتل نے زخمی کیا مگر اسی حالت میں انہوں نے نماز پوری کی!

ابن سماعہ کے جواب میں حضرت امام نے حضرت عمر کی جو نظیر پیش کی تو یہ انکی تشفی کیلئے بس کرتی تھی، مگر میں کہتا ہوں کہ جو خون آسوقت امام احمد بن حنبل کے زخموں سے بہہ رہا تھا، اگر وہ خون ناپاک تھا اور اس کے ساتھ نماز نہیں ہو سکتی تو پھر دنیا میں اور کونسی چیز ایسی ہے جو انسان کو پاک کر سکتی ہے، اور کونسا پانی ہے جو طافر و مطہر ہو سکتا ہے؟ اگر یہ ناپاک ہے تو دنیا کی تمام پاکیاں اس ناپاک پر قربان! اور دنیا کی ساری طہارتیں اسپر سے نچھارو! یہ کیا بات ہے کہ پاک سے پاک اور مقدس سے مقدس انسان کی میت کیلئے بھی غسل ضروری تھا کہ ”اغسلوه بماء وسدر و کفنه فی ثوبین“ (۱) مگر شہیدان حق کیلئے یہ بات ہوئی کہ انکی پاکی شرمندہ آب غسل نہیں ”لم یصل

علیہم و لم یغسلہم “ (۱) بلکہ اُنکے خون میں رنگے ہوئے کپڑوں کو بھی اُنسے الگ نہ کیجیے ” یدفنوا فی ثیابہم و دمائمہم “ (۲) اور اُسی لباس گلگوں و خلعت رنگیں میں رہاں جانے دیجیے جہاں اُنکا انتظار کیا جا رہا ہے، اور جہاں خون عشق کے سرخ دھبوں سے بڑھکر شاید اُور کوئی نقش و نگار عمل مقبول و معکوب نہیں: عند ربہم یرزقون - فرحین بما اتاہم اللہ !

خون شہیدان را ز آب اولی ترست

این گناہ از صد ثواب اولی ترست !

اللہ اللہ ! یہاں طہارت جسم و لباس کا کیا سوال ہے ؟ امام احمد بن حنبل نے اپنی تمام عمر میں اگر کوئی پاک سے پاک اور سچی سے سچی نماز پڑھی تھی، تو یقیناً وہ بھی ظہر کی نماز تھی - اُنکی تمام عمر کی وہ نمازیں ایک طرف جو دجلہ کے پانی سے پاک کی گئی تھیں، اور وہ چند گھڑیوں کی عبادت ایک طرف جسکو راہ ثبات حق میں بہنے والے خون نے مقدس و مطہر کر دیا تھا ! سبحان اللہ ! جس کے عشق میں چار چار برجہل بیتیاں پانوں میں بہن لی تھیں، جسکی خاطر سارا جسم زخموں سے چور اور خون سے رنگین ہو رہا تھا، اُسی کے آگے جبین نیاز جھکی ہوئی ! اُسی کے ذکر میں قلب و لسان لذت یاب تسبیح و تحمید ! اُسی کے جلوہ جمال میں چشم شوق رقف نظارہ و دید ! اور اُسی کی یاد میں روح مضطر معرور سرشار عشق و خود فراموشی !

یوں عبادت ہو تو زاهد ہیں عبادت کے مزے !

اور یہ جو امام موصوف نے افطار سے انکار کر دیا، اور نماز کا وقت آیا تو بہ اول وقت و بہ جماعۃ ادا کرنے سے باز نہ آئے حالانکہ جسم زخموں سے چور

(۱) بخاری و ترمذی میں شہداء اُحد کی نسبت غالباً حضرت جابر

کی روایت ہے - یہ اُسکے الفاظ ہیں - (اوکما قال)

(۲) ابو داؤد نے حضرت ابن عباس سے روایت کی ہے ” امر بقتلی -

اُحدان ینزع عنہم الحدید و ان یدفنوا فی ثیابہم و دمائمہم “ (یہ، یا قریب قریب اسکے الفاظ ہیں)

اور پیٹھ کا خرن پائوں تک بہہ رہا تھا ، تو اب بتلاؤ کہ وہ تمہارا رخصت والا معاملہ کیا ہوا ؟ کیا ایسی حالت میں رخصت نہ تھی کہ روزہ کھول دیتے اور نماز کیلئے اسقدر توقف کر جاتے کہ زخموں پر مرہم تو لگا دیا جاتا ؟ اور اگر تم اس عالم میں ہو کہ امن و فراغت اور طاقت و فرصت کی حالت میں بھی مصائب و خطرات سے بچنے کیلئے دعوت الی الحق کو ترک و ملتوی اور عزم و ثبات حق سے انحراف کیا جاسکتا ہے ، اور تمہارے نزدیک مصلحت و رخصت اسی میں ہے کہ بطلان و ضلالت کے آگے سر جھکا دیا جائے ، تو خدا را بتلاؤ کہ یہ عالم کونسا تھا ؟ کبھی اس عالم کی بھی کوئی خبر تم تک پہنچی ہے ؟

یاران خبر دھید کہ این جلوہ گاہ کیست ؟

افسوس ، حیلہ جرنی و بہانہ سازی کا نام تمہاری بولی میں رخصت ہے ، اور ہمت کی موت اور ایمان کی جانکنی کو تمہاری بستی میں مصلحت بینی اور دانشمندی کے لقب سے پکارا جاتا ہے ۔ تم کو اس عالم کی کیا خبر ؟ اقلیم عزائم اور ہمت آباد عشق کے معاملات تمہارے رہم و گمان سے بھی بالا تر ہیں ۔ تمہارے لیے یہی بہت ہے کہ کسی نہ کسی طرح اپنے ایمان کی بچی بچائی اور نجی کھچی پونجی بچا لیجاؤ ۔ اگرچہ اسکی بھی امید نہیں :
تو اے گرد توہم ! شرکت دریا چہ میدانہ ؟

اسیر عذر لنگی ، رسعت صحرا چہ میدانہ ؟

تم کہتے ہو کہ دیدہ و دانستہ اپنی جان ہلاکت میں ڈال دینا کونسی عقل مندی اور کہاں کی حق پرستی ہے ؟ بلکہ ایک طرح کی ضلالت و جنون :
حقى تکرر حرضاً او تکرر من الہالکین - تو تمہاری مثال تھیک تھیک لائمت مصر کی سی ہے جو جمال عصمت یوسفی سے بیخبر امرأة العزیز کو ملامت کیا کرتی تھیں : ترارہ فتاہا عن نفسه قد شغفها حبا - انا لدرأھا فی ضلال
مبین - لیکن کاش ایسا ہوتا کہ پردہ اٹھایا جاسکتا اور یہ کہا جاسکتا کہ اخرج علیہن ! تو اسوقت ملامت گران بے درد پر اپنی ملامتوں کی حقیقت

کہلٹی - لائمت مصر نے تو صرف ہاتھ ہی کاٹ لیے تھے : اکبر نے ، و قطع
ایدیہن و قطن حاش للہ ! ما هذا بشرا ، ان هذا الا ملک کریم (۱) لیکن
عجب نہیں کہ تمہارے ہاتھوں کی چھریاں خود تمہارے ہی گردنوں پر
چل جائیں اور اسوقت دل باختگان عشق یوسفی کہتے : فذالکس الذی لمتننی
فیہ ! ولقد احسن القائل :

لو یسمعون کما سمعت کلامہا * خسروا لغرة سجدا رکوعا !

(۱) عام طور پر یہ واقعہ یوں سمجھا جاتا ہے کہ وہ عورتیں حضرت
یوسف کا جمال صورت دیکھ کر ایسی بیخود ہوئیں کہ پہلوں کی جگہ اپنے
ہاتھ کاٹ ڈالے ، مگر قرآن حکیم سے ایسا ثابت نہیں ہوتا - حضرت یوسف نے
اس واقعہ کے بعد ہی دعا مانگی : والا تصرف عني کیدھن اصب الیہن
خدایا ! اگر ان عورتوں کے مکر و فریب سے تو نے نہ بچایا تو ممکن ہے کہ
میں انپر جھک پڑوں - یہاں ان عورتوں کے معاملہ کو ”کید“ کہا لیکن
اگر وہ تاب نظارہ جمال نہ لاکر بیخود ہو گئی تھیں تو اسمیں ”کید“ کی
کونسی بات تھی ؟ پھر خدا فرماتا ہے : فصرف عنه کیدھن ہم نے ان عورتوں
کے کید کو اُسکی طرف سے ہٹا دیا - پھر قید خانے میں پادشاہ کے پیامبر سے
کہا : ما بال النسوة التي قطعن ایدیہن ، ان ربی بکیدھن علیم یعنی پہلے
اس معاملہ کو صاف کرلو کہ وہ جو عورتوں نے اپنے ہاتھ کاٹ ڈالے تھے تو اُسکی
حقیقت کیا تھی ؟ میرا پروردگار اُنکے مکر کو خوب جانتا ہے - ان دنوں مقامات
میں بھی اس معاملہ کو کید سے تعبیر کیا اور آخری آیت میں تو صاف
صاف قطع ید کو حضرت یوسف ”کید“ کہہ رہے ہیں - اس سے بھی بڑھ کر
یہ کہ جب حسب تحریک حضرت یوسف پادشاہ نے ان عورتوں سے معاملہ
کی تحقیق چاہی تو ان لفظوں میں پوچھا : ما خطبک ان رادتن یوسف عن
نفسہ ؟ بتلاؤ کیا حال تھا جب تم لوگوں نے یوسف کو پھسلانا چاہا تھا ؟
یہاں بھی ”رادتن عن نفسہ“ کا لفظ ہے جو ان عورتوں نے امرأة العزیز
کی نسبت کہا تھا : تراود فتاها عن نفسہ اور رادته التي هوفي بیتها عن
نفسہ اور ولقد رادته عن نفسہ فاستعصم پس اگر وہ عورتیں صورت ہی
دیکھ کر معرور بیخود ہو گئی تھیں تو اسمیں پھسلانے اور بہلانے کا مکر کیا
ہوا ؟ اگر کہا جائے کہ ہاتھ کاٹنے کے بعد انہوں نے پھسلانا چاہا تھا ، تو یہ

امام موصوف نے لڑے عبد اللہ کہتے ہیں کہ میرے والد ہمیشہ کہا کرتے ” رحم اللہ ابا الہیثم “ غفر اللہ لابی الہیثم “ خدا ابو الہیثم پر رحم

[بقیہ نورت صفحہ ۱۲۵]

قرآن میں کہیں نہیں ہے - رہا تو صرف اس اعتراف پر معاملہ ختم ہو جاتا ہے کہ ان هذا الا ملک کریم اور بلاغۃ قرآنی کے خلاف ہے کہ ایک غیر متذکرہ و مبہول واقعہ کی طرف جا بجا اشارہ کیا جائے - پس اس آیت کی یہ تفسیر کسی طرح صحیح نہیں ہو سکتی - صاف بات یہ ہے کہ ملامت کرنے والی عورتوں کے دلوں میں دراصل پلے سے کھرت تھا - وہ خود حضرت یوسف پر ریجھی ہوئی تھیں، مگر بظاہر امراۃ العزیز کو طعنہ دیا کرتی تھیں کہ ایک نوخیز غلام پر مرنے لگی اور اسکو بھی قابو میں نہ لا سکی؟ یعنی ہم ہوتے تو ایک ہی چلتر میں پاکبازی کی ساری دھوم ختم کر دیتے - فلما سمعت بمکرهن جب امراۃ العزیز نے انکی اس مکاری کا حال سنا تو حضرت یوسف سے مقابلہ کر دیا کہ اچھا، میں تو اسکو قابو میں نہ لا سکی - اگر اسکی پاکبازی ایسی ہی پھسل پڑنے والی ہے تو تم بھی اپنے سارے داؤ آزما دیکھو - جب حضرت یوسف سامنے آئے تو اکبرنہ انکی عصمت و پاکی کی عظمت نے انکو قائل کر دیا - ر قطعن ایدیہن جب اظہار عشق و فریفتگی کے سارے چلتر ناکام رہے تو پھر یہ کیا کہ اپنا کمال عشق جتانے کیلئے اپنے ہات کات لیے - یعنی زخم لگا کر خون بہا دیا - یہ بھی ایک چلتر تھا کہ نہ مانو گے تو یہی چھری ہوگی اور ہماری جان - لیکن جب وہ کوہ عصمت اسپر بھی اپنی جگہ سے نہ ہلا تو بے اختیار پکار اٹھیں : ما هذا بشرا، ان هذا الا ملک کریم ! ہم نے تورہ و ناز و عشوہ دکھالے اور وہ چلتر کیسے کہ کوئی کیسا ہی انسان ہوتا مگر اپنے کو قابو میں نہیں رکھ سکتا تھا - لیکن یہ تو پاکی و قدوسیت کا فرشتہ ہے جسکو گناہ کا کوئی دام بھی پھنسا نہیں سکتا ! اسپر امراۃ العزیز بولی فذا لکن الذی لمتننی فیہ - دیکھا ! یہ وہ پیکر عصمت اور مجسمہ ملکوتیہ جسکے لیے منجھو ملامت کیا کرتی تھیں ! :

ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں

جسے غرور ہو آئے کرے شکار مجھے !

خون امراۃ العزیز کا یہ قول ہی تفسیر مشہور کی تغلیط کیلئے کافی ہے :

کرے خدا ابو الہیثم کو بخش دے ! میں نے ایک دن پوچھا - ابو الہیثم کون ہے ؟ کہا جس دن مجھ کو سپاہی دربار میں لیگئے اور کورے مارے گئے،

(بقیہ نرت صفحہ ۱۲۵)

و لقد رادته عن نفسه فاستعصم ہاں ، بیشک ، میں نے اُسکو بہت پھسلانا چاہا تھا ، مگر وہ بے قابو نہ ہوا - یعنی ایسے پاک شخص کے مقابلے میں اپنی ناکامی کا اقرار باعث عار نہیں - اگر یہ معاملہ صرف محویت حسن صورت ہی کا تھا تو اس موقع پر یہ کہنے کا کون موقع تھا ؟ اُن عورتوں نے کہا تھا : الا ملک کریم اگر وہ صرف حسن صورت ہی دیکھ کر بیخود ہو گئی تھیں تو ملک کریم کیوں کہا ؟ فرشتوں کی خوبصورتی کا تو شہرہ نہیں ہے - پاکی اور عصمت کا ہے - فلما سمعت بمكرهن - اگر صرف اُن عورتوں نے حضرت یوسف کی تحقیر ہی کی تھی ، اور بنیاد ملامت صرف یہی تھی کہ ایک غلام پر کیوں جان دینے لگی اور خود اُنکے دل میں کھوت نہ تھا ، تو اسمیں مکر کی کونسی بات ہوئی ؟ مکر کے معنی عربی میں یہ ہیں ” ایصال الشی الی الغیر بطریق خفی “ و کذا لک الکید و المخادعہ - جب ان عورتوں کے خیال کو مکر کہا تو اسمیں کوئی مخفی بات بھی اندر کی ہوئی چاہیے - ایک مرتبہ مجھ کو خیال ہوا کہ یہ مشہور تفسیر تو خود ایک حدیث کے خلاف ہے - حضرت عائشہ کی مشہور روایت میں ہے کہ مرض الموت میں اپنے بلال سے کہا - حضرت ابوبکر کو نماز پڑھانے کیلئے کہدو - اس پر حضرت عائشہ نے اور پھر انکی تحریک سے حضرت حفصہ نے کہا ” رجل اسيف “ حضرت ابوبکر بڑے ہی رقیق القلب آدمی ہیں - اُنسے نہ ہوسکے گا کہ آپکی جگہ کہتے ہو کر نماز پڑھائیں حضرت عمر کیلئے فرمان دیجیے - اس پر آپ نے فرمایا ” انکن صواحِب یوسف “ اگر وہی مشہور تفسیر مانلی جائے تو آپکی یہ تمثیل کسی طرح بھی درست نہیں ہوتی -

ہم اُن تاویلوں سے بیخبر نہیں ہیں جو مفسرین نے لائیات کا مکر و کید ثابت کرنے کیلئے کی ہیں ، مگر اس صاف صاف تفسیر کے بعد ان تکلفات کی ضرورت باقی نہیں رہتی - حضرت یوسف کے جمال صورت سے بھی ہمیں انکار نہیں ، اور حضرت یوسف پر کیا موقوف ہے ؟ دنیا میں کوئی نبی بھی بد صورت نہیں آیا - انبیاء کرام فطرۃ و مزاج انسانی کا کامل ترین ظہور ہوتے ہیں - کمال فطرۃ بغیر اعتدال و قوام خلقت و کمال نشو و جسم و ہیکل ممکن نہیں - ” و کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ و سلم یشب شبابا لا یشبہ الغلمان “ اور

تو جب ہم راہ سے گذر رہے تھے ، ایک آدمی مجھ سے ملا اور کہا مجھ کو پہچانتے ہو؟ میں مشہور چور اور عیار ابو الہیثم حداد ہوں - میرا نام شاہی دفتر میں ثبت ہے - بارہا چوری کرتے پکڑا گیا اور بڑی بڑی سزائیں جہیلیں - صرف کورڑوں ہی کی مارا اگر گنوں تو سب ملا کر اتھارہ ہزار ضربیں تو میری پیٹھ پر ضرور پڑی ہونگی - باایں ہمہ میری استقامت کا یہ حال ہے کہ اب تک چوری سے باز نہ آیا - جب کورے کہا کر جیل خانے سے نکلا ، سیدھا چوری کی تاک میں چلا گیا - میری استقامت کا یہ حال شیطان کی طاعت میں رہا ہے - دنیا کی خاطر - افسوس تم پر اگر اللہ کی محبت کی راہ میں اتنی استقامت بھی نہ دکھلا سکو اور دین حق کی خاطر چند کورڑوں کی ضرب برداشت نہ کرو! میں نے جب یہ سنا تو اپنے جی میں کہا - اگر حق کی خاطر اتنا بھی نہ کرسکے جتنا دنیا کی خاطر ایک چور اور داکو کر رہا ہے تو ہماری بندگی پر ہزار حیف اور ہماری خدا پرستی سے بت پرستی لاکھ درجہ بہتر!

[بقیہ نثر صفحہ ۱۲۵]

اعتدال و قوام خلقت میں اعتدال ظاہر و باطن ، دونوں داخل ہیں - پس انبیاء کرام کے ظاہر و باطن ، دونوں میں بجز جمال و حسن و خوب روئی کے آہر کچھ نہیں ہوتا اور نہ ہوسکتا ہے - مگر مجرد جمال و صورت کوئی ایسی چیز نہیں جو انبیاء کیلئے مرجب فخر و مباہات یا معجزہ ہو اور قرآن حکیم اسکا خاص طور پر ذکر کرے - حضرت یوسف کا اصلی جمال ، جمال عصمت و باطن تھا ، جسکا جلوہ قال معاذ اللہ ! ان ربی احسن مثالی کے مقام پر بھی نمایاں ہوا ، ما هذا بشراً کے معاملہ میں بھی ، السبحن احب الی مما یدعوننی الیہ کے اعلان میں بھی ، یا صاحبی السبحن الخ کے وعظ و اعلان حق میں بھی ، اور انی حفیظ علیم کے تخت جلال و عظمت پر بھی ! کیا وہ جمال آنکے حسن مقدس کی جہان آرائی کیلئے بس نہیں کرتا ؟ لقد کان فی قصصہم عبرۃ لارلی الالباب !

سورۃ یوسف کی چھ مشہور و عام غلطیوں میں سے ایک غلطی یہ تھی - سورۃ مذکورہ کی تفسیر میں یہ مبحث بالتفصیل لکھا جا چکا ہے -

کس منہ سے اپنے آپکو کہتا ہے عشق باز

اے رو سیاہ تجھ سے تو یہ بھی نہوسکا !

حافظ ابن جوزی نے محمد بن اسماعیل کا قول نقل کیا ہے ” ضربت احمد بن حنبل ثمانین سوطاً لو ضربتها فيلاً لهرته ! “ احمد بن حنبل کو اسی کوڑے ایسے سخت مارے گئے کہ اگر ہاتھی کے بھی مارے جاتے تو چیخ اٹھتا، مگر اس کوہ عزم و ہمت نے آف تک نہ کی۔ جب تک ہوش رہا، ہر ضرب پر یا تو وہی جملہ زبان سے نکلتا رہا جسکے لیے یہ سب کچھ ہو رہا تھا ” القرآن کلام اللہ غیر مخلوق “ اور یا یہ آیت کریمہ : لن يصيبنا الا ما كتب الله لنا !

رورے کشادہ باید و پیشانی فراخ

آنجا کہ لطمہ ہاے ید اللہ میزنند !

یہ ہے مقام ان الذین قالوا ربنا الله ثم استقاموا کا، اور یہ ہے وراثت و نیابت حقیقی و کامل فاستقم كما امرت اور انک باعیننا اور فانه یسلک من بین یدیه و من خلفه رصدا کی، اور یہ ہیں مجسم و مثل معنی کریمہ اولئک کتب فی قلوبهم الایمان و ایدهم بررح منہ اور رضی اللہ عنہ و رضوا عنہ اولئک حزب اللہ، الا ان حزب اللہ هم المفلحون ! کے، اور یہ ہے وہ معاملہ کہ ان عبادہی لیس لک علیہم سلطان ! جب بندگان حق کو شیاطین و ابالیس کا وہ مکر و خدع بھی اپنی جگہ سے نہیں ہلا سکتا کہ لتزول عنه الجبال تو ظاہر ہے کہ چترے کے کوڑے اور لوہے کی دھار اُنکی استقامت پر کب غالب آنے والی ہے ؟ یہ تو اُسکے مقابلے میں بعض ایک ابتدائی اور آزمائشی منزل ہے :

کرینگے کوہکن کے جذب دل کا امتحان آخر

ابھی اُس خستہ کے نیرورے تن کی آزمائش ہے !

فی الحقیقت حضرة امام مرموف کی نسبت محمدی اور کمال مرتبہ تاسی باسوة نبوة کی یہی وہ شان و جلالت ہے جس نے اُنکو تمام ائمہ و مجددین امت کی صفوف مراتب و کمال سے بلند کر کے ایک دوسرے

ہی مقام پر پہنچا دیا ہے - حتیٰ کہ تمام ائمہ اسلام میں یہ فضل مخصوص صرف انہی کے حصے میں آیا کہ انکی محبت و پیروی اہل حق و سنۃ ہونے کی دلیل تہری اور اُنسے انکراف بدعتی ہونے کی سب سے بڑی پہچان ! اللہ تعالیٰ نے اُنکو فدا فی السنۃ ہونے کا یہ مرتبہ عطا فرمایا کہ کمال استغراق و تفرانی کی وجہ سے خود انکی ذات گرامی ہی یکسر سنۃ و اتباع سنۃ کا پیکر و مجسمہ بن گئی - بعدیکہ :

نتوان ترا جان را بہم امتیاز کردن !

جو اس امام کے قدم بقدم چلا اُس نے سنۃ کو پایا ، اور جس نے اُسکی راہ چھوڑی اُس نے سنۃ رسول و منہج اصحاب رسول سے انکراف کیا - یہ کیا تھا کہ بڑے بڑے ائمہ عصر کو اعتراف کرنا پڑا ” اذاً رائیت الرجل یحب احمد بن حنبل ، فاعلم انہ صاحب سنۃ ! اگر کسی کو دیکھو کہ امام احمد سے محبت رکھتا ہے تو بس جان لو کہ صاحب سنۃ ہے ! خطیب نے تاریخ میں ہمدانی کا قول نقل کیا ہے ” یعرف بہ المسلم من الزندیق “ اسی کسوٹی پر مسلم کو زندیق سے پرکھا جائیگا - دروقی نے کہا ” من سمعتمو یدکر احمد بن حنبل بسوء فاتھموا علی الاسلام “ !

انا من اھوی ، و من اھوی ، انا * نحن روحان حللنا بدنا

فاذا ابصرتنی ، ابصرته * و اذا ، ابصرته ، ابصرتنا !

و یقرب من هذا ما قیل بالفارسیۃ :

جذبۂ رصل بعدیست میان من و تو

کہ رقیب آمد و پرسید نشان من و تو

امام موصوف کے متعلق اسی حقیقت کو مزاحم الخافانی نے ایک قطعہ میں نظم کیا تھا :

لقب صار فی الافاق احمد معذۃ * و امر الوری فیہا فلیس بمشکل

تروی ذا الھری جھلا ل احمد مبغضاً * و تعرف ذا التقوی یحب ابن حنبل !

اور یہ بالکل حق ہے - آج بھی دیکھ لو - ارباب بدعتہ کو کبھی امام موصوف کا مسلک خوش نہ آئیگا - انکی محبت سے اُنکا دل بالکل کورا ہوگا - بلکہ کہیں گے

کہ اُنکا طریقہ تو تاریخ و رائے کی عقل مندی سے خالی اور محض ظاہر پرستی اور بے دانشی و بے علمی کا مجموعہ ہے۔ حتیٰ کہ الرحمن علی العرش استوی اور ید و علو و نزل کے دقیق و فلسفیانہ معانی بھی اُنکو معلوم نہ تھے اور تجسم و جہت کے اعتقاد میں مبتلا! برخلاف اسکے عصابہ صالحہ کتاب و سنت و طائفہ حقہ ما انا علیہ و اصحابی کہ جمیع طرق و مذاہب بدعیہ سے یکسو و دامن کشان ہیں اگرچہ ”ان تعض باصل شجرۃ“ کی نوبت آجائے (۱) اور مبتدعین و ارباب ہوا کے تمام شیوہ ہائے تیرہ و ررش ہائے نا فرجام سے بکلی پناہ دھونڈھتے ہیں اگرچہ اسکی وجہ سے لاکھوں کروروں انسانوں کے نزدیک مبعوض و مردود ہوجائیں، تو اُنکا حال یہ ہے کہ اس امام اہل السنۃ کی محبت و پیروی کو اپنے ایمان کی زینت اور اپنے عقائد کی خوب روئی و زیبائی سمجھتے ہیں اور اُنکے مسلک سنۃ و حکمت (۲) اور طریق محمدیہ خالص بے مزج بدعۃ قیاس و رائے کے

(۱) یہ وصیت کی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرۃ حذیفہ اعلم الصحابہ بالغفرن کو کہ فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرۃ حتی یدرک الموت“ یعنی جب مسلمانوں کی ایک جماعت اور ایک سبیل نہ رہے از بہت سے مذہبوں اور طریقوں میں بت جائیں تو طالب حق کو چاہیے کہ ان سارے بھارتی مذہبوں اور جماعتوں سے الگ ہوجائے اور صرف مسلم و مومن رہے۔ اگر ایسا کرنے میں غربت و بیکسی کی وجہ سے درختوں کی جڑ چبا کر جینا پڑے، تو اسکو بھی گوارا کرلے مگر الگ الگ مذہب بنانے والوں کا ساتھ نہ دے!۔ پوری روایت صحیحین میں ہے۔

ان السلامة عن سلمی وحادیہا * ان لا تمر علی حال ہوادیہا !

من حام حول الحمی یرشک ان یقع فیہ

(۲) یہاں ”حکمت“ کا لفظ دیکھ کر آجکل کے عقلاء ملت و مجتہدین علم کلام جدید چرنکینکے کہ ظاہر پرستان حدیث و سنت کے مسلک کو حکمت سے کیا علاقہ؟ ان لوگوں کے نزدیک ظنون و شکوک کا نام حکمت ہے جبکہ ”فلسفہ“ کے لفظ سے تعبیر کی جائے اور وہم پرستی و الحاد خفی کا نام طریق حکیمانہ ہے جبکہ تطبیق عقل و نقل کے لقب سے اسکی نمایش کی جائے۔ یہ مرقعہ اسکی تفصیل کا نہیں ہے۔ اگر تفسیر البیان

عشق و شغف سے اپنے قلب و روح کو ہمیشہ معمور و آباد رکھئے ہیں ۔
 ورحمة الله على القائل وهو ابن اعمى (كما نقل الخطيب في التاريخ)
 اذ يقول :

اضحى ابن حنبل محنة مامونة * وبحب احمد يعرف المتنسك
 واذا رايت لاحمد متنقصة * فاعلم بان ستورة ستهتك !

[بقیہ نثر صفحہ ۱۳۱]

کی اشاعت کی نوبت آئی تو اسمیں تفصیل ملیگی - یہاں صرف
 اسقدر اشارہ بس کرتا ہوں کہ قرآن حکیم کی اصطلاح میں لفظ ” حکمت “
 سے مقصود سنۂ و اسوۂ اعمال انبیاء کرام ہے - لا غیر - یہی معنی اللہ کے رسول
 نے ” حکمت “ مستعملۂ قرآن کے بتلائے ہیں - وہ معنی نہیں ہیں جو
 معتزلۂ قدیم اور انکے خورشہ چینوں نے (مثلاً امام رازی رحمۃ اللہ علیہ)
 یا انکے چھوٹے بہائیوں نے (یعنی اکثر اشاعرہ رحمہم اللہ نے) سمجھے اور
 نہ وہ معنی جسکو آجکل کے معتزلۂ جدید باسم دین الفطرة اور انکے چھوٹے بہائی
 باسم مسلک حکماء اسلام و حکمت کلامی بیان کرتے ہیں - بل قالوا مثل
 ما قال الاولون - یہی وجہ ہے کہ ہر نبی کو ایک ساتھ در چیزیں دی گئیں -
 ” کتاب “ اور ” حکمت “ - و آتیناھم الكتاب والحکمة - کتاب رچی مثل
 ہے اور حکمت اُس نبی کی منہاج عمل و سنۂ - و یعلمہم الكتاب والحکمة -
 یہی حکمت وہ خیر کثیر ہے کہ من یؤتی الحکمة فقد اوتی خیرا کثیرا اور
 یہی وہ چیز ہے جسکی نسبت بمقدم کی روایت میں زور دیکر تین بار
 ” مایا “ الا ” انی اوتیت الكتاب و مثله “ ” تو یہ ” مثله “ ہے - یعنی کتاب
 لہ اور مثله اُسکے سنۂ و اسوۂ حسنۂ رسول اللہ :

این در شمع اند کہ از یک دگر افروختہ اند !

یہی وجہ ہے کہ جس طرح کتاب اللہ کی اشاعت و تبلیغ ضروری ہوئی
 یہی طرح اُسکی بھی کہ ” فلیبلغ الشاهد الغائب “ تاکہ ایسا نہو کہ
 یروشک رجل شعبان علی اریکتہ یقول علیکم بہذ القرآن فما وجدتم فیہ من
 لال فاحلوه ، و ما وجدتم فیہ من حرام فحرموه “ لیکن افسوس کہ ایسا ہی
 را - کہا گیا کہ الزیادۃ علی الكتاب نسخہ اور نسخہ ہو نہیں سکتا جب تک
 بر متواتر نہو ، اور خبر متواتر بشرطہ کا معدوم - پس ما وجدتم فیہ کے سرا
 و کچھ نہیں - یہ پچھلے وقتوں کی بات ہے جبکہ معاملہ اس سے آگے نہیں

امام موصوف کا یہی وہ مقام ہے جسکی طرف بشر حافی نے اشارہ کیا تھا ”قام احمد مقام الانبیاء“ اور کہا کہ امام احمد کی استقامت و ثبات کی آزمائشیں لگاتار چار پادشاہوں نے کی ”بعضہم بالضراء و بعضہم بالسراء“ مامون، معتصم، اور رائق نے ضرب و حبس سے آزمائش کی، اور متوکل نے تعظیم و تکریم اور عطاء و بخشش دنیا سے، لیکن ”فکان فیہا معتصما باللہ عزوجل“ انکی استقامت و عشق حق پر نہ تو خوف دنیا غالب آیا اور نہ طمع دنیا، دونوں کسوٹیوں پر انکا سونا یکساں طور پر کھرا نکلا! و البلاء للولاء کالذار للذہب :

بندگان تو کہ در عشق خدایند

در جهان را بہ تمنائے تو بفروختہ اند !

مامون و معتصم اور رائق نے جو کچھ کیا وہ معلوم ہے - جعفر المتوکل کا یہ حال ہے کہ اُسکی خلافت بدعت و ارباب بدعت کے زوال و خسران اور سنۃ و اصحاب حدیث کے امن و عروج کا اعلان عام تھی - حافظ ابن جوزی لکھتے ہیں کہ متوکل باللہ ہمیشہ اس فکر میں رہتا کہ کسی طرح پچھلے مظالم کی تلافی کرے - ایک بار اس نے بیس ہزار سکے بھیجے اور دربار میں بلایا - ایک بار ایک لاکھ درہم بھیجا اور سخت اصرار کیا کہ اسکو قبول کرلیجیے - لیکن ہر مرتبہ امام موصوف نے قبول کرنے سے انکار کر دیا اور کہا

[بقیہ نرت صفحہ ۱۳۱]

بڑھا تھا، مگر اب ترک حکمت و سنۃ کا جو حال ہو رہا ہے وہ اس سے بھی اشد و اعم ہے - واللہ ناصر دینہ و رافع اعلام سنۃ رسولہ و حسبنا اللہ و نعم الزکیل - اور یہ جو کہا کہ معتزلۃ جدید اور انکے چھوٹے بھائی، تو ان لوگوں کا کچھ عجیب حال ہے - انکو دیکھ کر بے اختیار زبان سے نکل جاتا ہے کہ اللہ نباش اول پر رحم کرے ! معتزلۃ قدیم عام و عمل دونوں اعتبار سے بدرجہا ان سے بہتر تھے، اور پھر اپنی ایک راہ رکھتے تھے :

گر نہ پڑھیے نماز کیجیے نیاز * آدمی چاہیے کرے کچھ تو؟
یہ عجائب المخلوقات تو کسی مرض کی دوا نہیں اور عملی زندگی سے
یک قلم کر رہے - ولہم اعمال من دن ذالک ہم لہا عاملون !

میں اپنے مکان میں اپنے ہاتھ سے اس قدر کشتکاری کر لیتا ہوں جو میری ضروریات کیلئے کافی ہے (۱) اس بوجھ کو اٹھا کر کیا کرونگا؟ کہا گیا کہ اپنے لڑکے کو حکم دیجیے وہ قبول کر لیں۔ فرمایا وہ اپنی مرضی کا مختار ہے۔ لیکن جب عبد اللہ سے کہا گیا تو انہوں نے بھی واپس کر دیا۔ آخر مجبور ہو کر لانے والوں نے کہا کہ خود نہیں رکھنا چاہتے تو امیر المؤمنین کا حکم ہے۔ قبول کر لیجیے اور فقراء و مساکین کو بانٹ دیجیے۔ فرمایا میرے دروازے سے زیادہ امیر المؤمنین کے محل کے نیچے فقیروں کا مجمع رہتا ہے۔ فقیروں ہی کو دینا ہے تو رہیں دیدیا جائے۔ اس ہنگامہ کی یہاں کیا ضرورت ہے؟ ایک مرتبہ اسحاق بن ابراہیم کے سخت اصرار سے دس ہزار درہم لے لیے تو اسی وقت مہاجرین و انصار کی اولاد میں تقسیم کر دیے:

عدیل ہمت ساقی ست فطرۃ عرفی

کہ حاتم دگران و گدائے خویشتن ست !

انکے لڑکے رازی ہیں کہ جب خلیفہ متوکل انکی تعظیم و تکریم میں حد درجہ غلو کرنے لگا تو انہوں نے کہا ”ہذا امر اشد علی من ذاک۔ ذاک فتنۃ الدین و هذا فتنۃ الدنیا“ یہ معاملہ تو گزشتہ معاملہ سے بھی کہیں زیادہ میرے لیے سخت ہے۔ وہ دین کے بارے میں فتنہ تھا اور یہ فتنۃ دنیا ہے ! یعنی مصائب و محن کی آزمائش کہیں زیادہ پر امن ہے، بمقابلۃ آزمائش نعیم دنیا و دعوة طمع و ترغیب کے، اور یہ بالکل حق ہے۔ کتنے ہی شہسواران ثبات و استقامت ہیں جو پہلے میدان آزمائش سے تو صحیح و سلامت نکل

(۱) حافظ ابن جوزی اور خطیب نے لکھا ہے کہ امام موصوف کا ذریعہ معاش یہ تھا کہ اپنے مکان کی زمین میں تھوڑی سی کشتکاری کر لیتے اور اسی کے حاصل پر قانع رہتے۔ زراعت کی زکوٰۃ سال بسال ادا کرتے اور اس بارے میں انکا عمل حضرة عمر کے فرمان خلافت پر تھا جو انہوں نے ارض سواد (عراق) کی نسبت نافذ فرمایا تھا ”علی کل جریب درہمًا و قفیرا“۔ غور کر، یہ حال علماء سلف کا تھا، اور جو حال آج علماء دنیا کی دنیا پرستیوں کا ہو رہا ہے وہ معلوم ہے۔ یا کلون اموال الناس بالباطل۔ الخ

گئے ، مگر دوسری راہ سامنے آئی تو ارل قدم ہی میں ٹھوکر لگی ، حالانکہ مرد کامل وہ ہے جس پر یدعون رہم خوفاً وطمعاً کا مقام ایسا طاری ہو جائے کہ دنیا کا خوف اور دنیا کی طمع ، دونوں قسم کے حربے اُسکے لیے بالکل بیکار ہو جائیں ۔ فہم القوم الذین لا یشقی جلیسہم ، ولا یستوحش انیسہم ، قد نالوا مطالبہم برفع اکفہم الی خالقہم ، لا یحتاجون فی حوائجہم الا الیہ ، ولا یعزلون فی مقاصدہم الا علیہ ! واللہ درما قال :

و نبئت لیلی ارسلت بشفاعۃ : * الی ، فہلا نفس لیلی شفیعہا
اکرم من لیلی علی ، فنرتجی : * بہ الرصل ، ام کنت امرء لا اطیعہا

فصل

یہ تو اوائل کا حال تھا ۔ عہد متاخرین میں بھی دیکھو تو ظہور عظیمۃ دعوت و تجدید امت کی بر العجبیوں کا ہمیشہ ایسا ہی حال رہا ۔ آٹھویں صدی ہجری کے اوائل میں جب دعوت عامۃ امت ، و تجدید شریعت ، و احیاء السنۃ بعد موتہا ، و اخفاء البدعۃ بعد شیوعہا و ارتفاعہا کی روح القدس نے آیۃ من آیات اللہ ، و حجتۃ قائمۃ من حجج اللہ ، شیخ المصلحین و ملاذ المجددین ، سند الکاملین ، و امام العارفین ، وارث الانبیاء ، و قدوة الاولیاء ، حضرت شیخ الاسلام تقی الدین ابن تیمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وجود مبارک میں ظہور کیا ، اور عہد اواخر کے تمام مسالک دعوت و تجدید کی ریاست و فاتحیۃ اور قطبیت و مرکزیۃ کا مقام اس مجدد اعظم کے سپرد کیا گیا ، تو کیا اُس زمانے میں بجز شیخ الاسلام ممدوح کے اور کوئی عالم حق نہ تھا ؟ تاریخ اسلام میں اُس عہد کی جسقدر تفصیلات ملتی ہیں ، کسی عہد کی نہیں ملتیں ۔ اگرچہ عربی خلافت کے کلی اختتام ، اور فتنة عظیمۃ یاجرج و ماجرج (تاتار) کے من کل حدب ینسلون ، اور تفرق مذاہب ، و تشتت جماعت ، و شیوع بدعات ، و احاطۃ تقلید ، و سد باب نظر و اجتہاد کے مفساد و مصائب ، اُس زمانے میں پروری طرح ظہور کر چکے تھے ، اور مسلمانوں کے علمی

و عملی تنزل کا بیج اچھی طرح بار آور ہرچکا تھا ، با ایں ہمہ ائمہ دین اور کاملین علوم کی ایک جماعۃ کثیرہ ہر حصہ ملک میں موجود تھی ، اور علی الخصوص دیار مصر و شام تو علماء و کاملین امت سے مملو و مشحون تھے - حتی کہ قاضی ابوالبرکات مخزومی اپنے بائیہ میں صرف دیار شام کی نسبت کہتے ہیں :

و کان فی عصرہ بالشام یومئذ

سبعون مجتہداً من کل منتخب !

پھر یہ بھی نہیں کہ صرف ایسے ہی لوگ ہوں جنکا شمار عامۃ علماء و مشائخ میں کیا جائے ، بلکہ بڑے بڑے حفاظ و نقاد علوم اور خواص و اعظم نظر و اجتہاد موجود تھے جنکے بعد اُس درجہ کے لوگ تمام عالم اسلامی میں پیدا نہیں ہوئے - ابوالفتح ابن سید الناس اشبیلی ، شمس الدین مقدسی ، ابو العلاء انصاری السبکی ، قاضی ابن الزملکانی ، سید ابو المعاسن دمشقی ، ابو عبد اللہ حریری ، ابو العباس ابن عمر الواسطی ، حافظ ابو الغداء عماد الدین ، حافظ احمد بن قدامہ مقدسی ، ابو اسحاق السعدی ، امام برہان الدین الفزاری ، حافظ صلاح الدین بعلبکی ، شیخ صفی الدین بغدادی ، حافظ ابن شامہ دمشقی ، قاضی تقی الدین دقوکی ، شیخ غمر بن الوردی ، امام ابو العباس بن حچّی ، حافظ جمال الدین عقیلی ، حافظ برزالی الاشبیلی ، تقی الدین السبکی ، حافظ جمال الدین المزنی ، امام تقی الدین ابن دقیق العید ، ابو حیان صاحب تفسیر ، حافظ ابو عبد اللہ الذہبی ، اور انکے علاوہ بے شمار ائمہ و اعلام عہد جنکے حالات حافظ ذہبی اور ابن قدامہ و عسقلانی کی مصنفات میں موجود ہیں - تو تم ان لوگوں کی نسبت کیا سمجھتے ہو ؟ کون ہے جو ان بزرگوں کے فضل و کمال اور درج و تقویٰ اور اتباع حق و سداد سے انکار کر سکتا ہے ؟ علی الخصوص حافظ مزنی ، برزالی ، ابن دقیق العید ، اور حافظ ذہبی تو اس پایہ کے بزرگ تھے ، کہ ان میں سے ہر شخص علوم سنۃ کا خزانہ اور حفظ و نقد کا امیر المومنین تھا - علماء حدیث متاخرین میں سے کسی مصنف کا بھی ہم اخلاف امت و بیچارگان دورہ آخر پر

اسدرجہ احسان نہیں ہے جسقدر حافظ ذہبی کا - ارر اگر کوئی دوسرا اس
 وصف میں اُنکا شریک ہے تو وہ صرف اُنسے متاخر حافظ ابن حجر عسقلانی
 ہیں - و لیس لہما ثالث - یہی وہ در حافظ و ناقد علوم حدیث ہیں جنہوں
 نے نہ صرف سلف کے ذخائر و خزائن خلف کیلئے محفوظ کر دیے بلکہ
 تمام مشکلات و معضلات کار کو صاف کر کے ارر ضبط و اتقان و تہذیب و ترتیب
 و تلخیص و تشریح و نقد رجال و اسناد سے آراستہ و پیراستہ کر کے تمام آنے
 والی امت کیلئے اتباع سنت کی راہ بالکل سہل و آسان کر دی - علوم اسلامیہ
 پر پہلا در در تدریس کا گذرا ہے ارر دوسرا انضباط و تفقیح ارر تہذیب و تنظیم کا
 سو علم حدیث کے در درم میں ان در بزرگوں کی خدمات سب پر فائق
 ارر سب سے انفع واقع ہوی ہیں - یہ اُنہی کی خدمات حسنہ کا نتیجہ ہے
 کہ آج یہ علم مقدس اسقدر صاف و سہل ہو گیا ہے کہ طالبین عمل بالسنة
 کیلئے کسی طرح کی عذر داری و بہانہ جوئی کی گنجائش باقی نہ رہی - امت
 کا کوئی فرد اب یہ نہیں کہہ سکتا کہ حدیث پر عمل کرنا بمقابلہ کتب جدل
 و خلاف و قال اقول و کذا عند زید و کذا عند فلان کے زیادہ مشکل ہے -
 بلکہ جس طالب مامق کا جی چاہے اُنکے ہیں بند کر لے اور اس صراط مستقیم
 پر بے غل و غش و بے خوف و خطر دروتا چلا جائے - فہو طریقاً مستقیماً
 سہلاً ، مسلوکاً ، واسعاً ، موصلاً الی المقصود و المطلوب ! و رضي الله عن الذہبی
 حیث یقول :

الفقه قال الله قال رسوله * ان مع ، و الاجماع فاجهد فيه

و حذار من نصب الخلاف جهالة * بين النبي و بين رأى فقيه

پس غور کرو کہ اسے اصحاب کمال و ائمہ علم تھے جو اُس عہد میں موجود
 تھے ، با ایں ہمہ یہ حقیقت سورج کی طرح چمک رہی ہے ارر ہر صاحب
 بصارت پر روشن کہ مقام عزیمۃ دعرۃ کا جو ایک مقام خاص ہے ، وہ ان میں سے
 کسی کے حصے میں بھی نہ آیا - وہ صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہی کیلئے
 تھا - سب اپنے دوسرے دوسرے کاموں میں رہ گئے ، لیکن انہوں نے وہ سب کام
 بھی اُنسے بہتر کیے جو وہ سب کر رہے تھے ، ارر پھر ان سے بڑھکر یہ کہ

سب کو راہِ عزیمتِ دعوت، و تجدید و احیاء ملت، و رفعِ اعلامِ سنۃ، و اُخمانِ شررِ بدعت، و کشف و ابرازِ معارفِ مستورۃ کتاب و سنۃ، و غوامض و سرائرِ معارف و حکمتِ نبوت، و انفجارِ ینابیعِ الحکمتہ من اللسان و الجنان، و جہاد فی سبیل اللہ بالسیف و القلم و اللسان میں منزلوں اپنے پیچھے چھوڑ دیا، اور علوم و اعمالِ رہبیۃ و ساریہ کی اُن بلندیوں پر تنہا جا کھڑے ہوئے جہاں اُنکے اقربان و معاصرین کے وہم و تصور کو بھی بار نہیں - حتیٰ کہ خود اُنکے معاصرین کو یک زبان و یک قلم ہو کر اعتراف کرنا پڑا ”ما رأینا مثله و انہ ما راى مثل نفسه“ نہ تو ہماری آنکھوں نے اُسکا مثل دیکھا اور نہ خود اُسکو اپنا سا کوئی نظر آیا :

اے تو مجموعۂ خوبی، بچہ نامتِ خوانم ؟

خود حافظِ ذہبی اپنے معجمِ شیرخ میں جب اس نادرۃ الارض و اعجوبۃ الدھر کے اوصاف و مدائح لکھتے لکھتے تھک گئے اور رۃ ختم نہ ہوئے، تو بالآخر یہ کہہ خاموش ہو جانا پڑا ”وہوۃ اکبر من ان ینبہ علی سیرتہ مثلی - و زاللہ لرحلفت بین الرکن و المقام انی ما رأیت بعینی مثله و انہ ما راى مثل نفسه، لما حدثت!“ اُنکا مقام اس سے کہیں ارفع و اعلیٰ ہے کہ مجھے جیسا شخص انکی سیرۃ و قضیلت بیان کرے - قسم خدا کی، اگر میں خانۃ کعبہ میں غین رکن و مقام کے درمیان کھڑے ہو کر قسم کھاؤں کہ نہ تو میری آنکھوں نے اُنکا مثل دیکھا اور نہ خود اُنہوں نے اپنا ہمتا، تو میری قسم سچی ہوگی اور میرے لیے کفارۃ یمین نہیں!“ و کفاک بالذہبی شاهداً (۱) :

تقی الدین اضحیٰ بحرِ علم یحییٰ السائلین بلا قاطر
احاط بکل علم فیہ نفع فقل ما شئت فی البحر المعیط !

(۱) یہ امامِ ذہبی کا قول ہے، اور خود امام موصوف کے تبصر و جامعۃ علم کا جو حال تھا، اُسکے لیے اُنکے شاگرد علامۃ تاجِ سبکی کا یہ قول کفایت کرتا ہے ”وہو رجل الرجال فی کل سبیل کانما جمعت الامۃ فی معید واحد فنظرھا!“ قال فی طبقاتہ الکبریٰ -

حافظ ابو العجاج مزنی صاحب تہذیب جس مرتبہ کے امام الحدیث تھے، اسکا حال امام ذہبی کی مصنفات خصوصاً تذکرہ و معاجم اور طبقات کبریٰ سبکی سے معلوم ہوسکتا ہے۔ انکے تمام معاصرین اسپر متفق ہیں کہ وہ نہ صرف جرح و تعدیل رجال کے امام تھے بلکہ اس فن کے اماموں کے امام۔ ہزاروں انسانوں کی ثقافت و عدم ثقافت - کا فیصلہ انکے قبضہ علم میں تھا۔ با ایں ہمہ یہ مقامات آرہے ہیں، اور نسبت نبوت و نیابت کاملہ منصب رسالہ و عزیمت دعوت کبریٰ و تشبہ و تخلیق بالانبیاء کا مقام دوسرا ہے۔ وہ تو اس عہد میں صرف ابن تیمیہ ہی کیلئے تھا۔ چنانچہ خود انکو بھی وہی کہنا پڑا جو اس عہد کے تمام اصحاب حق نے کہا تھا ”ما رأیت مثله ولا رای ہو مثل نفسه“ و ما رأیت احداً اعلم بکتاب اللہ و سنتہ رسولہ ولا اتبع لهما منه“ ! نہ میں نے انکا مثل دیکھا، اور نہ خود انہوں نے کسی کو اپنا ہمتا پایا۔ اور نہ میں نے کسی شخص کو ان سے زیادہ کتاب و سنت کا علم رکھنے والا اور کتاب و سنت کا اتباع کرنے والا دیکھا! حافظ موصوف نے ایک اور مرقعہ پر کہا ”لم یر مثله منذ اربع مائۃ سنة“ چار سو برس سے ایسا باکمال پیدا نہیں ہوا:

قمریان پاس غلط کردہ خود می دارند

ورنہ یک سرور درین باغ بہ اندام تو نیست

یہاں ایک بات قابل غور ہے۔ ”ما رأیت مثله ولا رای ہو مثل نفسه“ یہ جملہ انکے اکثر معاصرین کی زبان پر بعینہ جاری ہوا ہے۔ ذہبی اور مزنی کی زبانی سن چکے۔ حافظ برزالی اور ابن حجبی سے ایسا ہی منقول ہے۔ شیخ عماد الدین واسطی، ابن سید الناس، ابن نصر مقدسی، ابن دقیق العید و غیرہم نے بھی یہی کہا۔ الرد الافرار قول الجلی کے دیکھنے سے معلوم ہوگا کہ تقریباً سبہوں نے بعینہ اسی جملہ کو دہرایا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ یا تو کسی عارف و جوہر شناس نے انکے وصف میں سب سے پہلے یہ جملہ کہا تھا، لیکن کچھ ایسا صحیح و موزوں واقع ہوا کہ تمام باکمالان عہد کی زبانوں پر خود بخود چڑھ گیا:

جامہ بود کہ ہر قامت از درختہ بود!

یا اُس نادۃ الدہر کی بے ہمتائیوں کا یہ حال تھا کہ جو نظر پڑتی تھی بے ساختہ یہی کہہ اُٹھتی تھی - سورج کو کڑوروں آنکھیں دیکھتی ہیں ، لیکن ہر آنکھ کو یہی نظر آتا ہے کہ روشن ہے - یہ تو کڑی نہیں کہتا کہ روشن نہیں ؟ پڑیوں کے وجود میں لوگوں کو اختلاف ہے لیکن خوبصورت انسانوں کے بارے میں سب کی رائیں متفق ہیں - ایک حسین چہرے کو جو دیکھیں گے ، وہی کہیں گے جو سب کی زبانوں سے نکل رہا ہے :

این نگاہیست کہ شائستہ دیدارے هست !

مشہودات و محسوسات میں ہمیشہ تمام ارباب انظار و احساس یک حکم و یک زبان ہوتے ہیں - یہاں اختلاف کی گنجائش نہیں - الا یہ کہ کڑی اندھا یا فاتر الحس ہو - سو شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے عہد میں بھی ایسے لوگ تھے جنکی نظروں پر تعصب و نفسانیت یا جہل و تقلید کا حجاب پڑ گیا تھا ، پس اُنکو وہی نظر آیا جو بند آنکھوں کو نظر آ سکتا ہے :

وما ضر نور الشمس ان کان ناظراً * الیہا عیون لم تزل دہرها غمضا

لیکن اُنکا یہاں ذکر نہیں - اصحاب بصارت جتنے تھے ، ان سب نے بالاجماع یہی کہا ” ما رأینا مثله ولا رای ہو مثل نفسه “ اور یہی وہ خصائص بینۃ و باہرہ مقام تجدید و نیابت نبوۃ کے ہیں جنکی نسبت بار بار کہہ رہا ہوں کہ برے سے برے سر کو بھی وہاں جھکے بغیر چارہ نہیں :

فانک شمس و الملوک کراکب اذا طلعت لم ید منہن کرب !

تم جانتے ہو کہ ایک چیز خوبصورت ہے ، اور ایک چیز اُس سے بھی بڑھکر ہے جسکے لیے زبان کچھ نہیں کہہ سکتی لیکن آنکھ سمجھتی اور ذوق پہچان لیتا ہے - خواجہ حافظ نے اسکو ” آن “ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے :

شاهد آن نیست کہ مرے رمیانے دارد

بندۂ طلعت آن باش کہ آنے دارد

۔ اور پھر جب بالکل مجبور ہو گئے تو اشارہ کر کے چہرہ دیا :

این کہ می گویند ” آن بہتر ز حسن “

یار ما ” این “ دارد ” آن “ نیز ہم !

نورہ جو ایک چیز ہے کہ ” اُنے دارہ “ اُسکے لیے کسی کا صرف خوبصورت ہونا ہی کافی نہیں ۔ خوبصورت تو ہزاروں ہوتے ہیں مگر ” اُن “ رکھنے والے چشم و ابرو لاکھوں خوبان روزگار میں بھی ڈھونڈے نہیں ملتے ۔ اور اگر ملجائیں تو سمجھنا چاہیے کہ فطرۃ کی برّی ہی فیاضی بلکہ غیر متوقع اسراف ہے ۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ کے عہد میں حسینوں اور خوب رویوں کی کمی نہ تھی ۔ معالجہ ذہبی اور درر کامنہ مستقلانی سے اگر اُس عہد کے صرف ایسے علماء کبار کی ایک فہرست طیار کی جائے جو اپنے تبحر اور کمال علم و عمل کی بنا پر ائمہ عصر و اساطین علوم تسلیم کیے گئے تو انکی تعداد سو سے بھی یقیناً متجاوز ہوگی ۔ صاحب الرد الوافر نے صرف اُن علماء کا ذکر کیا ہے جنہوں نے شیخ الاسلام کے مرتبہ اجتہاد مطلق و امامۃ فی الدین اور تجدید و احیاء شریعت کا اعتراف کیا ۔ اُن میں سے صرف معاصرین کو چھانت لیا جائے تو ساٹھ ستر سے کم نہ ہونگے ۔ یہ سب یقیناً حسین تھے ۔ اور بعض کی حسن و رعنائی پر تو ایک زمانہ فریفتہ و شیدا ہوا اور کتنے ہی حسینان روزگار نے اُنسے دلربائی و دلاویزی کے بہید اور نکتے سیکھے ۔ تاہم اسکو کیا کیجیے کہ وہ جو ایک چیز حسن و خوب روی سے بھی بلند تر ہے ، یعنی عزیمة دعوت و تشبہ بالانبیاء کی شان و اُن ، تو اُسکے لیے صرف حسن طلعت و بلندی قامت ہی کافی نہیں ۔ ان باتوں کے علاوہ بھی کچھ آرزو ہونا چاہیے ۔ اور وہ اُس عہد میں صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہی کے حصے میں آیا تھا :

ہزار نکتہ دریں کار بار دلدارِ ست

کہ نام اُن نہ لب لعل و خط زنگاری ست !

حافظ برزالی ، ابو العجاج مزنی ، ابن سید الناس ، ابن دقیق العید ، ذہبی ، ابن نصر مقدسی ، ابو حیان صاحب تفسیر ، ان خوبان عہد کے حسن و جمال پر کون نام دھر سکتا ہے ؟ لیکن وہ سب یک زبان ہو کر کہتے ہیں کہ امام ابن تیمیہ کا سا جمال ہماری آنکھوں نے بھی نہیں دیکھا اور انکا مقام اس سے کہیں بلند ہے کہ ہم جیسے انکی تعریف و توصیف کریں ۔ تو

غور کرنا چاہیے کہ آخر وہ کیا چیز تھی جسکو یہ سب بھی نہ پاسکے ؟ اسکو خود شیخ ابو حیان نے امام ابن تیمیہ کی ایک مجلس دیکھتے ہی کہہ دیا تھا (۱)
 قام ابن تیمیہ فی نصر شرعتنا * مقام سید تیم ان مضت مضر
 فاطهر الحق ان آثاره درست * و اخدم الشرائط له شر
 کذا نحدث عن حبر یجئ فیها * انت الامام الذی قد کان ینتظر
 تریہ جو کہا کہ ” مقام سید تیم “ اور ” انت الامام الذی قد کان ینتظر “
 سو یہی وہ چیز ہے کہ آروں کو سب کچھ ملا تھا مگر یہ چیز نہیں ملی تھی
 اور یہی ہے کہ ہمیشہ سیکڑوں ہزاروں اصحاب طریق میں سے کسی ایک
 رجل الرجال ہی نے حصے میں آتی ہے - شیخ نجم الدین اسحاق نے اپنے
 مشہور بائیں میں بھی اسی چیز کی طرف اشارہ کیا تھا :

(۱) یہ بھی ابو حیان امام النحور و الادب ہیں جنکی تفسیر بحر المحیط
 اور اسکا مختصر نہر مصر میں چھپ گیا ہے - حافظ عسقلانی نے دور
 میں ذہبی سے نقل کیا ہے کہ جب امام ابن تیمیہ مصر گئے تو شیخ ابو حیان
 سے ملاقات ہوئی - پہلی ہی مجلس میں اسدرجہ معترف ہوئے کہ فی
 البدیہ اشعار مذکورہ متن انکی مدح میں کہہ کر سنائے اور کہا ” واللہ ما
 رأیت عینای مثل هذا الرجل “ لیکن بعد کو صحبت سازگار نہ ہوئی - نہر
 کے کسی مسئلہ کی نسبت ابو حیان نے سیبویہ کا حوالہ دیا - ابن تیمیہ نے
 کہا - یہ سیبویہ کی اُن اسی غلطیوں میں سے ایک غلطی ہے جو
 اُس نے قرآن کے متعلق کی ہیں - و ما کان سیبویہ نبی النحور لا معصوماً -
 اسپر ابو حیان نہایت برا فروختہ ہوئے اور پھر آخر تک مخالف رہے - حافظ
 عسقلانی لکھتے ہیں ” و صیر ذلک ذنباً لا یغفر “ یہی وجہ ہے کہ تفسیر
 میں ایک مرقعہ پر امام ابن تیمیہ کا ذکر اسطرح کیا ہے جس سے نہایت
 نفرت و مخالفت ٹپکتی ہے - کیا خوب فرمایا حبر الامۃ حضرة ابن عباس
 نے ” استمعوا علی العلماء ولا تصدقوا بعضهم علی بعض “ و الذی نفسی
 بیده لهم اشد تغایراً من التیوس فی زروہا “ و قال بعض الائمہ - ” یؤخذ بقول
 العلماء فی کل شی الا قول بعضهم فی بعض “ حافظ ابن عبد البر نے کتاب
 العلم میں یہ اقوال نقل کیے ہیں اور حافظ ذہبی نے قول العلماء بعضهم
 فی بعض پر ایک رسالہ لکھا اور کہا کہ معاصرت سے بڑھکر علماء کیلئے کوئی ابتلاء

و قد علم الرحمن أن زماننا * تشعب فيه السرائى اى تشعب
فجاء بعبر عالم من سرائهم * لسبع مئین بعد هجرة يثرب
يقيم قناة الدين بعد اعرجاها * وينقذها من قبضة المتعصب
وجاهد في ذات الاله بنفسه * وبالمال و الاهلين والام والاب
ومن رام حبراً درنه اليوم فى الورا * فذاک الذي قد رام عنقاء مغرب
عليه بادراء النفوس يسوسها * بحكمته فعل الطيب المعرب
آخری شعر محض شاعرانه مداحي نہیں ہے - ایک نہایت ہی دقیق نکتہ
کی طرف اشارہ ہے - ”علیم با دراء النفوس“ اور ”بحکمته فعل الطیب
المعرب“ یعنی مقام نبوة کی وراثت و نیابت کاملہ - یہ بات کہ جس طرح
ایک طبیب حاذق ہر طرح کی بیماریوں اور اُنکے اسباب و آثار و نتائج کو
جانتا ، اور ہر عمر و مزاج کے بیماروں کا علاج کرتا ، اور کمال حذاقت و
فراسة طبیہ کی وجہ سے صرف چہرہ دیکھ کر یا نبض پر انگلیاں رکھ کر سب

[بقیہ نرت صفحہ ۱۴۲]

نہیں ۔ - ”و لو فتحنا هذا الباب و اخذنا بقول المعاصرين بعضهم في بعض
لما سلم لنا احد من الائمة بل اجل الصحابة و التابعين“ - اور یہ بالکل حق
ہے - امام ابن عبد السلام کا قول اگر حافظ ابن الصلاح کی نسبت ہم قبول
کر لیں اور حافظ ابن صلاح کا ابن عبد السلام کی نسبت ، یا حافظ سیوطی
کی رائے حافظ سخاری کی نسبت مان لی جائے اور حافظ سخاری کی
سیوطی کی نسبت ، تو اسکا نتیجہ صرف یہی نکلے گا کہ ہم دونوں سے بدظن
ہو جائینگے ، حالانکہ دونوں کمال حسن ظن و اعتقاد کے مستحق ہیں - برے
برے اعظم علم و عمل کو اس بارے میں لغزش ہوئی ، اور ہم کو یقین ہے
کہ اُنکی خدمات کثیرہ و عظیمہ علم و عمل کے مقابلے میں یہ لغزش ضرور
بخشیدی جائیگی - ہم بے مایگان علم و تہی داستان عمل کو زبب نہیں دیتا
کہ ان میں سے کسی کی نسبت بھی حرف سر نکالیں یا اُنکے ادب و تعظیم
میں مضائقہ کریں - جنہوں نے اشرفیاں کمائی تھیں انہوں نے ایک مٹھی مٹی
کی بھی بھری - لیکن ہمارے دامن میں بجز گرد و خاک کے آر کیا ہے ؟

ربنا اغفر لنا و لاخواننا الذين سبقونا باليمان ! و لا تجعل في قلوبنا
غلا للذين آمنوا !

کچھ سمجھ لیتا اور پرکھ لیتا ہے، اسی طرح جماعت و ملت کے تمام امراض جدیدہ و مزمنہ اور ظاہرہ و مخفیہ کا نباض ہونا، اور انسان کی ذہنی و نفسی اور روحانی و معنوی بیماریوں کو بہ یک نظر تفرس پہچان لینا، اور ٹھیک ٹھیک انکی حالت و استعداد اور مقتضیات کے مطابق درجہ بدرجہ علاج کرنا، اور ہر مریض کو اُسکی حالت کے مطابق نسخہ دینا، اعمالِ مہمہ و مختصہ نبوت میں سے ہے، اور یتلو علیہم آیاتہ و یرکبہم و یعلمہم الكتاب و الحکمة میں ” یرکبہم “ اسی جانب اشارہ، پس انبیاء کرام کے بعد بہ مقام صرف انہی نفوس خاصہ کو حاصل ہو سکتا ہے جو اُسوہ حسنہ نبوت اور اخلاق و صفات نبویہ کے کامل تاسی اور سنتہ سنیدہ خالصہ و معصنہ کے لمال اتباع و تقانی سے وراثت و نیابت انبیاء و رسل کے مرتبہ پر پہنچ جاتے ہیں، اور معالجہ نفوس، و تداریج ارجاع و قلوب، و طبابت اقوام و ملل کے تمام اسرار و خفایا، انپراس طرح کھل جاتے ہیں کہ بقول صاحب تفہیمات ” گویا ہمہ را میان ہر دو چشم خود متمثل و متشبیح می بینند “ و نہ از چشم بصیرتہ بلکہ از چشم سر مشاہدہ می کنند “ کا مقام کشف و رفع حجب حاصل ہو جاتا ہے۔ حضرت شیخ جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے غنیۃ الطالبین میں اسی کی طرف اشارہ کیا ہے ” ہم حراس القلوب، جو اسیدس الارواح، لامناء علی السرائر و الخفیات، المطلعون علی ما اضرمت براطن العباد، انطرت علیہ النیات “ وہ دلوں کے نگران و نگہباز، روحوں کی جاسوسی کرنے والے، رازوں اور بھیدوں کے خزانچی، اور سینوں کے اندر کی چھپی ہوئی باتوں اور دلوں کی تہ کی نیتوں کی خبر رکھنے والے لوگ ہیں! مگر اگرچہ اُس عہد میں بڑے بڑے اصحاب علم و عمل موجود تھے، مگر ’ علیم بادواء النفس “ اور ” الطیب المجرب “ ہونے میں اُنکا کوئی حصہ نہ تھا، اور کچھ تھا تو مرتبہ قرۃ نظری سے قوت عملی تک نہیں پہنچا ہا۔ و ذلک من عمل النبوت۔ یہ بات صرف شیخ الاسلام ابن تیمیہ ہی کے حصے میں آگئی تھی، اور ہر عہد میں صرف ورثاء و نقباء نبوت و اصحابِ ائمہ و تجدید ہی کے حصے میں آتی ہے۔ یہی چیز ہے جسکی طرف حافظ

ذہبی نے اُنکے حالات میں اشارہ کیا کہ ”و لقد نصر السنة المعضة والطريقة السلفية“ و احتج لها ببراہین و مقدمات و امور لم يسبق اليها و اطلق عبارات اجتم عليها الاولون و الاخرون“ یعنی ابن تیمیہ نے سنۃ معضہ اور طریقۃ خالصۃ سلف و اراذل کی حمایت کی، اور اسکے لیے ایسی دلیلوں اور مقدموں سے احتجاج کیا جو ان سے پہلے کسی سے بھی بن نہ آئے۔ تریہ جو کہا کہ ”نصر السنة المعضة“ تو ایک عجیب نکتہ کہ دیا اور گویا ابن تیمیہ کی پوری سوانح عمری بیان کر دی۔ یہی وہ فضل مخصوص ہے جو ذہبی و ہرزالی و مزنی و ابن دتیک العید جیسے شیوخ عہد کے سروں کو بھی ابن تیمیہ کے سامنے اطفال مکاتب کی طرح جھکا رہا ہے۔ صدر ارل کے بعد سے ہدی سنۃ کا معاملہ بہت نازک ہو گیا، اور ایک راہ ”اتباع سنۃ“ کی ہو گئی اور ایک اتباع ”سنۃ خالص و معض“ کی، و القصۃ بطولہا۔ تو اُس عہد میں علم و عمل سنۃ والے ضرور تھے مگر ”سنۃ معضہ و خالصہ“ کا مقام صرف ابن تیمیہ ہی کو ملا تھا، اور اسی کمال تشبہ و تخلق بصفات نبوۃ اور بے میل و بے داغ اتباع و تقانی سنۃ نے انکو اعمال نبوۃ کی وراثت کاملہ و نیابتہ حقہ کے منصب ارفع و اعلیٰ پر پہنچا دیا تھا :

اے گل بہ تو خورسندم * تو بے کسے داری !

یہی حافظ ذہبی ایک دوسرے موقعہ پر لکھتے ہیں ”و هو عجیب فی استخراج السنۃ و استخراج الحجج منها بحیث یصدق علیہ ان یقال کل حدیث لا یعرفہ ابن تیمیہ فلیس بحدیث و لکن الاحاطۃ للہ تعالیٰ“ (۱) یعنی

(۱) حافظ ذہبی نے امام ابن تیمیہ کا ترجمہ سات سے زیادہ موقعوں پر لکھا ہے۔ ہر مقام پر پوری تفصیل سے حالات لکھتے ہیں اور معلوم ہوتا ہے کہ لکھتے ہوئے جوش ارادت و اضطراب عقیدۃ سے بیخود ہو ہو جاتے ہیں۔ سب سے زیادہ تفصیل تینوں معجم میں کی ہے۔ یعنی ”معجم کبیر“ ”اوسط“ ”صغیر“ اور چونکہ بہ لحاظ اخذ سند و اجازت مسند امام احمد، و سماعۃ روایات، و قرآن مصنفات، امام ابن تیمیہ کے شاگردوں میں داخل ہیں اس لیے اپنے معجم شیوخ میں بھی حالات لکھے ہیں۔ ان کتابوں کے

علومِ سنۃ کے استحضار اور اُنسے دلائل و براہین کے استنباط میں اُنکا رسوخ و احاطہ عجیب و غریب ہے - یہاں تک کہ انپر یہ بات صادق آتی ہے کہ جس

[بقیہ نرت مفعہ ۱۱۴۵]

علامہ تذکرۃ الحفاظ میں بالاختصار اور تاریخ الاسلام کبیر میں بالتفصیل تذکرہ کیا ہے اور خصرویت کے ساتھ اُنکے ابتلاؤں معن اور رقعات مصریہ و شامیہ کے حالات لکھے ہیں - امام موصوف کی ایک مشہور کتاب منہاج السنہ ہے - اُسکو انہوں نے مختصر کیا تھا - اُسکے دیباچہ میں بھی مفصل ترجمہ درج کیا ہے - علامہ برہس ابن تیمیہ کی اکثر مصنفات اپنے قلم سے لکھی ہیں ' اور اُنکے آخر میں یہ ظاہر کرتے ہوئے کہ " میں نے خود مصنف سے بہ شرائط قرأت و سماعت انکی اجازت لی " مختصراً تذکرۃ حالات و مناقب بھی کر جائے ہیں - من احب شیاً اکثر ذکرہ - قول مندرجہ متن معجم کبیر میں ہے - حافظ ابن ناصر الدین شافعی نے الرد الوافر میں اور حافظ عسقلانی و سیوطی نے درر کا مٹہ اور طبقات الحفاظ میں یہ تمام اقوال یکجا کر دیے ہیں - نیز حافظ ابن قدامہ و حافظ عماد الدین واسطی اور ابو حفص بزار وغیرہم نے سیرۃ ابن تیمیہ میں - اور واضح رہے کہ صرف حافظ ذہبی ہی کا یہ حال نہیں ہے - الرد الوافر میں تقریباً ایک سو اکابر و مشاہیر عہد و قریب العہد کے اقوال نقل کیے ہیں جنہوں نے بالاتفاق اُنکے مجتہد مطلق ' امام العصر ' نادرۃ الدھر ' نابغۃ الاسلام ' ارحد الزمان ' مجدد کتاب و سنۃ ' محی الملتہ ' انورنج الخلفاء الراشدين ' آخر الائمة المجتہدین ' مفتی الفرق ' الامام فی کل علم و فن ' ' اعجوب علماء القرن الوسطی ' ہونے کا ایسے لفظوں میں اعتراف کیا ہے جن سے زیادہ توصیف و تمجید کے الفاظ نہیں ہو سکتے :

نہ من بران گل عارض غزل سرايم و بس

کہ عندلیب تو ازہر طرف ہزار اند !

یہ حال تو معاصرین اور قریب العہد علماء کا ہے - بعد کے مورخین کا یہ حال ہے کہ الرد الوافر پر مصر و شام کے مشاہیر علماء و ائمۃ عصر نے تقریظیں لکھی ہیں - اُن میں حافظ ابن حجر عسقلانی اور قاضی عینی حنفی شارح بخاری بھی ہیں - قاضی عینی لکھتے ہیں کہ جو شخص ابن تیمیہ کے مراتب عالیہ علم و عمل و اجتہاد و امامت سے انکار کرتا ہے رہے یا تو مجنون و لاعقل ہے ' یا کمال سفیہ و بلید ' یا سخت شریر و مفسد - حافظ عسقلانی

حدیث کو ابن تیمیہ نہیں جانتے رہ حدیث ہی نہیں ! ارر معجم شیوخ میں لکھتے ہیں ”نصر السنة المحفوظة حتى اعلى الله تعالى مناره وجمع قلوب اهل التقوى على محبته“ ”تر“ ”سنة محفوظه“ کا علم و عمل ہی رہ نعمت عظمیٰ ہے جو اعمال نبوة کا دروازہ کھول دیتی ہے - حانط برزالی کا قول شاید اوپر گزر چکا ہے ”ما رأينا احداً اعلم بكتاب الله و سنة رسوله ولا اتباع لهما منه“ ہم نے ابن تیمیہ سے بڑھ کر نہ تو کسی کو کتاب و سنة کا عالم دیکھا اور نہ عامل - سبحان الله کیسے جامع و مانع لفظوں میں تعریف کی ہے کہ اس آدمی سطرے اندر وہ سب کچھ آ گیا جو ابن تیمیہ کی نسبت کہا جاسکتا تھا - ایسے ممدوح کیلیے ایسے ہی مداحوں کے قلم و زبان کی ضرورت تھی - پس یہ چیز کہ کمال علم کتاب و سنة کے ساتھ کمال عمل کتاب و سنة بھی جمع ہو جائے ، رہ فضل مخصوص ہے جس کے بغیر نبوة کا پورا پرار علمی و عملی ورثہ نہیں مل سکتا گر بقدر استعداد و استحقاق ہر سالک طریق کے حصے میں کچھ نہ کچھ ضرور آتا ہے - معاصرین ابن تیمیہ کی نسبت کون کہہ سکتا ہے کہ اس وراثت میں حصہ نہیں رکھتے تھے ؟ لیکن ورثہ کا پانا دوسری چیز ہے اور وہ کامل ارر پوری پوری وراثت دوسری چیز ہے جس پر خلافت و نیابت ارر جانشینی و قائم مقامی کا لقب صادق آ جائے - و لنعم ما قیل :

توفیق باندازہ ہمت ہے ازل سے

آنکھوں میں ہے رہ قطرہ جو گوہر نہوا تھا !

اور یہ جو کہا ، تو صرف جوش عقیدہ کی مداحی نہیں ہے ، بلکہ آنکے معاصرین میں جو لوگ صاحب نظر و نقد تھے ، خرد آنکی زبانوں سے بعینہ یہی حقیقت نکل چکی ہے - حافظ ابو العباس عماد الدین راسطی الحزامی

[بقیہ نثر صفحہ ۱۴۵]

- کی رائے اس تقریظ پر موقوف نہیں - انکی شیفتگی و ارادت کا جو حال ہے •
- رہ دررکا مذہ سے ظاہر ہوتا ہے جسمیں نہایت شرح و بسط سے ترجمہ لکھا ہے
- ارر معاصرین کی شہادتیں انکے فضل و کمال مخصوص پر جمع کی ہیں -

صاحب البلغہ فی الفقہ باعتبار علم کے شیخ العصرار۔ باعتبار عمل زہد و ورع کے بڑے بڑے اہل اللہ اور اصحاب طریقت کے ممدوح و مقصود تھے۔ حافظ ذہبی نے انکو اپنے شیوخ کتب (۱) میں سے شمار کیا ہے۔ کتاب المشتبہ میں انکا ذکر ان لفظوں میں کرتے ہیں ” قال شیخنا القدرہ عماد الدین الحزامی “ یہی حافظ عماد الدین ایک رسالہ میں جو اصحاب و تلامذہ ابن تیمیہ کے نام لکھا تھا، لکھتے ہیں ” واللہ ثم واللہ، لم یرتحس ادیم السماء مثل شیخکم ابن تیمیہ علماً و عملاً، و حالاً و خلقاً و اتباعاً، و

(۱) ” شیوخ کتب “ کا صحیح مطلب سمجھ لینا چاہیے۔ اوائل میں

تعلیم صرف درس و املاء، روایت و تحدیث، اور صحبت و حضور مجالس میں محدود تھی۔ اس کے بعد تدریس علوم و ترتیب کتب کا دور شروع ہوا۔ اس لیے تعلیم و تحصیل کی بھی مختلف صورتیں اور قسمیں پیدا ہو گئیں۔ از انجملہ تین صورتیں ہیں جن کے لیے گویا خاص الفاظ وضع نہیں کیے گئے مگر انضباط و امتیاز کیلئے اگر انکو تعلیم علوم، تعلیم کتب، اور تعلیم روایات سے تعبیر کیا جائے تو بہتر ہے۔ ” تعلیم علوم “ سے مقصود وہی طریق اصلی و قدیم کہ بذریعہ درس و املاء (لکچرز) شیوخ سے علوم کی تحصیل کرنا۔ تمام فنون آلیہ اور مہات علوم عربیہ و قرآن و سنۃ کی تعلیم پہلے اس طریق سے حاصل کر لی جاتی تھی۔ ائمہ علوم کی کتب امالی ایسے ہی مجامع درس و املاء کے نوٹس یا لکچرز ہیں۔ منتہیوں کیلئے اسمیں کسی مخصوص علم کی قید اور خصوصیت بھی نہ تھی۔ اکثر اوقات اساتذہ علوم حسب وقت و حضور افکار مختلف علم و فن کی ملی جلی صحبتیں جاری رکھتے تھے۔ قاضی ابویوسف کی امالی مخصوص بہ فقہ ہے، لیکن زجاجی، ابو علی القالی، سید مرتضی، قاضی عبدالجبار، ابن فارس و غیرہم کے جو دروہن املاء اب نکل آئے ہیں، انہیں تفسیر، لغۃ، ادب، تاریخ و وقائع، مغازی و ملاحم وغیرہا مختلف مباحث و مطالب پائے جاتے ہیں۔ البتہ ابو علی قالی اور زجاجی وغیرہ کے یہاں غالب صحبت لغۃ و عربیۃ کی ہے۔ ابتدا میں ان مجامیع کی بنیاد یوں پڑتی کہ تلامذہ اپنے حفظ و یادداشت کیلئے اساتذہ کے تمام امالی یا انکا خلاصہ لکھ لیا کرتے تھے۔ لیکن آگے چلکر یہ چیز اس قدر مقبول ہوئی کہ اقسام تصنیف میں سے ایک خاص قسم بن گئی، اور خود اساتذہ و علماء فن اپنی

کرمًا ورحلماً، وقياماً في حق الله تعالى عند انتهاك حرمانه“ قریب قریب ایسے ہی الفاظ ہیں۔ اس کے بعد پھر ایک موقع پر لکھتے ہیں ”والله

[بقیہ نوٹ صفحہ ۱۴۸]

مرودات کو بطور تصنیف کے مرتب کرنے لگے۔ اس طرح کہ حلقہٴ درس میں مطالب و مسائل املاء کرتے اور ساتھ ساتھ لکھتے بھی جاتے۔ یا پہلے مجموعہ مرتب کر لیتے اور پھر اُسی کو املاء کرتے۔ ابو علی قالی نے قرطبہ میں اپنی مشہور کتاب الامالی مرتب کی اور جامع زہراء میں اس کے مطالب کا املاء کیا۔ اس دور کے اصحاب تصنیف جب کہی بولتے ہیں ”أملت هذا الكتاب“ یا ”أملت بحفظي“ یا ابن خلکان وغیرہ میں اکثروں کی نسبت دیکھو گے ”أملی کتاب فلان“ یا ”أملی کتابه“ تو اس سے یہی مقصود ہے۔ آجکل کے بعض ارباب جرائد و رسائل نے اس کا مطلب نہیں سمجھا اور اس قسم کی تصریحات سے بالکل غلط استدلال کر دیتے۔ دراصل ”مثل“ اور ”املاء“ کے معنی پڑھنے اور بیان کرنے کے ہیں۔ بعض اصحاب لغۃ نے ”ملة“ کو بھی ”أملت الكتاب“ سے ماخوذ بتلایا ہے۔ سورہ

بقرة میں ہے: ولیملل الذی علیہ الحق اور فان کان الذی علیہ الحق سفیہا ار ضعیفا ولا یتستطیع ان یمل هو، فلیمل ولیہ بالعدل اور سورۃ فرقان کے اوائل میں قرآن کے نزول و تلاوت کی نسبت کفار کا قول نقل کیا و قالوا اساطیر الاولین اکتبتہا فہی تملی علیہ بکرة و اعیلا۔ بہر حال ادب و حدیث میں طریق جمع املاء اور تمام علوم سے زیادہ رائج و مقبول تھا۔ البتہ محدثین کے یہاں ”املاء“ ایک مخصوص اصطلاح ہو گئی۔ انہوں نے ”سماع من لفظ الشیخ“ کی دو مختلف قسمیں ”املاء“ اور مجرد ”تحدیث“ کو قرار دیا ہے۔ اور یہ منجملہ اقسام ثمانیۃ تھیں حدیث عند المتأخرین (مثلاً قرآن و اجازۃ و منارۃ و رجاءہ وغیرہا) ایک خاص اور اعلیٰ قسم ہے۔ کما صرح بہ الحافظ ابن الصلاح فی النوع الرابع و العشرين۔ دوسری قسم ”تعلیم کتب“ ہے۔ اس سے مقصود یہ تھا کہ جب مبادی و اوائل علوم کی تعلیم سے فارغ ہو جاتے تھے تو پھر ائمۃ علوم کی معتبر و معتمد کتابوں کو تصحیح الفاظ و معانی و ضبط و اتقان غرائب و مشکلات و تشریح مطالب و غوامض کے ساتھ ایسے شیوخ و اساتذہ کے سامنے پڑھتے اور سنتے تھے جنہوں نے انہی شرائط کے ساتھ ان کتابوں کو بہ سلسلۃ اسناد و

ما رأینا فی عصرنا هذا من تستجلی النبوة المحمدية و سنتها من اقواله و افعاله الا هذا الرجل - يشهد القلب الصحيح ان هذا هو الاتباع

[بقیہ نوٹ صفحہ ۱۴۸]

اجازہ و منارلہ تا مصنفین حاصل کیا ہو۔ یا خود معاصرین و شیوخ میں جو لوگ صاحب مصنفات معتبرہ ہوتے تھے، انکی مصنفات کو خود انکے سامنے جزو یا کلاً پڑھتے اور سنتے تھے، اور فوائد و تشریحات متعلقہ کے اخذ و سمع کے بعد بہ شرائط املاء و اجازہ و منارلہ انکی سند حاصل کرتے تھے۔ یہ معلوم ہے کہ کسی مصنف کی کتاب کا بطور خود مطالعہ کر لینا اور ہے، اور خود مصنف سے اسکو سننا اور اسکے غوامض و مبانی و تشریحات کا حاصل کرنا اور ہے۔ ”تعلیم روایت“ سے مقصود یہ تھا کہ قرآن حکیم اور احادیث و آثار و وقائع کو حسب طریق محدثین بہ سلسلہ اسناد تا بہ صاحب قرآن و حدیث صلی اللہ علیہ وسلم، یا تا بہ حاضر و سامع حاصل کرنا، اور ایسے شیوخ حدیث سے شرائط مقررہ محدثین کے مطابق روایت کا سننا اور تحمل جنہوں نے لقاء سماع و تصافح وغیرہ مختلف طریق اسناد سے روایات صحاح و مسانید و معاجم و کتب مشہورہ کو اخذ کیا ہو۔ اس طریق تعلیم کی اہمیت کا اندازہ اس سے کیا جا سکتا ہے کہ بڑے بڑے اکابر و اعظم علوم آخر عمر تک سند اقرب و جید کی جستجو میں رہتے تھے اور اسکی طلب میں سفر و غربہ کی بڑی بڑی محنتیں اور قربانیاں گوارا کرتے تھے۔ ”اقرب“ یہ کہ سند کتاب و روایت میں از اصل مبداء تا بہ شیخ کم سے کم واسطے ہوں۔ ”جید“ یہ کہ سلسلہ اسناد کے اشخاص علم و معرفہ اور حفظ و اتقان اور کثرت تلامذہ و شیوخ و شہرت و اعتماد کے اعتبار سے ممتاز ہوں۔ بسا اوقات ایسا ہوتا تھا کہ ایک اہل علم کو کسی کتاب یا حدیث کی متعدد اسناد حاصل ہیں لیکن معلوم ہوا کہ فلاں معاصر کے پاس انہی چیزوں کی سند ایسے سلسلوں سے ہے جن میں ایک واسطہ کم ہے، یا واسطہ العقد کوئی مشہور و ممتاز شخص ہے، تو صرف اتنی سی بات کیلئے ممالک بعیدہ کا سفر اختیار کرتے یا مراسلہ کی راہ نکالتے تھے، اور اس سند کو حاصل کر کے چھوڑتے تھے۔ حافظ سخاری نے مسند امام احمد کی ایک ایسی سند کیلئے جسمیں انکی حاصل کردہ سند سے ایک واسطہ کم تھا، مصر سے عراق تک سفر کیا۔ اور علامہ فلانی خود لکھتے ہیں کہ صحاح کی اقرب ترین اسناد کی

حقیقۃً ! ” یعنی قسم خدا کی ، پھر کہتا ہوں کہ قسم خدا کی ، آسمان کے نیچے آج تمہارے شیخ ابن تیمیہ کا نظیر و مثیل کوئی دکھائی نہیں دیتا ۔

[بقیہ نوٹ صفحہ ۱۴۸]

جستجو میں تمام دیار مصر و شام و جزیرہ اور نجد و حساء کی خاک چھانی ۔ طلب سماع روایت و تلقی و تحمل علوم و احادیث میں سلف کا جو حال رہا ہے اس کے سامنے یہ باتیں بھی ہیچ ہیں اور وہ اپنے مواقع پر درج ہیں ۔ فربری کا قول مشہور ہے کہ امام بخاری سے انکی زندگی میں نو ہزار آدمیوں نے جامع صحیح کی سند حاصل کی ، اور اسمیں ذرا بھی مبالغہ نہیں ۔ جس دن امام علی رضا نیشاپور میں داخل ہوئے ، بیس ہزار آدمی انکی خدمت میں حاضر ہوئے تاکہ صرف ایک حدیث انکے آبائی سلسلہ سے سن لیں اور اہل بیت کرام کے سلسلہ علیہ اسناد سے مشرف و مفتخر ہوں ۔ ان بیس ہزار آدمیوں میں حافظ ابو زرعہ اور امام مسلم بھی تھے ۔ حاکم نے تاریخ میں لکھا ہے کہ اُس دن نیشاپور کا عجیب حال تھا ۔ بہ یک وقت ہزاروں آدمیوں کے ہجوم و مرور سے تمام شہر گرد و غبار میں چھپ گیا ۔ راستوں میں راہگیر ایک دوسرے کو سر جھائی نہیں دیتے تھے !

رشک آیدم بہ روشنی دیدہ ہاے خلق
دانستہ ام کہ از اثر گرد راہ کیست !

امام ابن تیمیہ حافظ ذہبی کے شیوخ کتب میں سے ہیں ۔ حافظ موصوف نے معجم شیوخ میں لکھا ہے کہ مسند امام احمد بن حنبل اور مصنفات قاضی ابویعلی و ابن بطہ و ابن مندہ وغیرہم اکابر حنابلہ ، اور بعض دیگر مصنفات سنۃ کی اجازت قرآۃ و سماع کے ساتھ میں نے ابن تیمیہ سے لی ہے ۔ اس کے علاوہ خود امام موصوف کی تمام مصنفات کی اجازت و اسناد بھی حاصل کی ہیں ۔ الفیہ میں سب سے پہلے امام ابن تیمیہ کی اجازت جمیع مصنفات کیلیے درج کی ہے ۔ انکا ایک مشہور رسالہ رفع الملام عن ائمة الاسلام ہے ۔ اسکو اپنے قلم سے لکھا ہے ۔ اُس کے خاتمہ میں لکھتے ہیں ” سمعت ہذا الكتاب علی مرفہ شیخنا الامام العلامة الارجد شیخ الاسلام “ و مفتی الفرق ” قدوة الامة “ اعجوبة الزمان ” تقي الدين ” سيد العباد “ ابي العباس ” احمد بن تیمیہ رضي الله تعالى عنه “ ۔ حافظ عماد الدین الراسطی بھی (جنکا ذکر متن کتاب میں آیا ہے) حافظ ذہبی کے شیوخ کتب میں

نہ علم میں نہ عمل میں، نہ حال میں نہ اخلاق میں، نہ اتباع حق اور نہ شیوہ کرم و کمال حلم میں، اور نہ اللہ اور اس کے شعائر کے حفظ و قیام کی راہ میں۔ اور قسم خدا کی، ہم نے اپنے زمانے میں کسی کو نہ دیکھا جس کے اقوال و افعال سے نبوۃ محمدی کے انوار اور آنکی سنۃ کی روشنیاں چہن چہن کر نکلتی ہوں۔ (ابن تیمیہ کو۔ آنکو دیکھ کر دل بے اختیار بول اُٹھتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا

(بقیہ فرت صفحہ ۱۴۸)

ہیں۔ خود انکی بعض مصنفات کی اجازت اُن سے لی تھی، یا کسی کتاب کی سند اقرب و حید انکے پاس ہوگی، اسکی اسناد حاصل کی اور اپنے شیوخ میں شمار کیا۔ اس بارے میں علماء سلف خصوصاً محدثین کرام کے ذوق علم کا کچھ عجیب حال رہا ہے۔ خود معاصرین باہم گراہک دوسرے سے اجازت و اسناد حاصل کر لیتے، اور کمال حق پڑ رہی بے نفسی سے ایک دوسرے کو بلا تکلف اپنے شیوخ میں شمار کرتے!۔ حتیٰ کہ اگر انکے شاگردوں کے پاس بھی کسی کتاب کی سند ہوتی، یا کوئی عمدہ اور اقرب سلسلۂ اسناد ہوتا، تو بلا تامل انکے سامنے شاگردانہ بیٹھ جاتے اور سند حاصل کر لیتے۔ یہ معاملہ بڑے بڑے اکابر محدثین کی نسبت منقول ہے۔ ابن ابی شیبہ نے وکیع کا قول نقل کیا ہے ”لا یكون الرجل عالماً حتی یحدث عن ہورقہ و عن ہو مثلہ و عن ہو درنہ“ خود امام بخاری کا قول و عمل یہ تھا: ”لا یكون المحدث کا ملا حتی یکتب عن ہو فرقہ و مثلہ و درنہ“ نقلہ الحافظ بن حجر فی ہدی الساری۔ دنیا کی کسی قوم کی علمی تاریخ علم پرستی کی ایسی سچی اور پاک مثالیں نہیں پیش کر سکتی۔

(مصنف نے یہاں اس فت فرت کو بہت طول دیا تھا۔ مسودہ کے انیس صفحات تک برابر چلا گیا تھا۔ جناب مصنف اپنے جوش تحریر میں اسکی پروا نہیں کرتے، لیکن کئی کئی صفحات کے فت نوٹس کا ہونا میرے خیال میں سخت قابل اعتراض ہے، اور اصل کتاب کے مطالعہ میں اس سے بے لطفی ہو جاتی ہے۔ میں نے اسقدر تکرر یہاں کیلیے ضروری پایا تو رھنے دیا۔ باقی باب پنجم میں داخل کر دیا۔ وہاں مولانا نے اپنے والد مرحوم کے حالات تعلیم و اسناد کتب کا مفصل حال لکھا ہے اور بعینہ یہی مبحث وہاں بھی چھڑ گیا ہے۔ پس ایک ہی چیز کو دو جگہوں میں بیان کرنے سے کیا فائدہ؟ چنانچہ اس حاشیہ کا بقیہ بھی اسی مبحث میں ملا دیا گیا۔ اس طرح ایک مستقل فصل اس مبحث پر مرتب ہو گئی۔ پبلیشر)

حقیقی اتباع اسکو کہتے ہیں، اور ایسا ہوتا ہے ! - انتہی - یہ حافظ مرصوف کی شہادت ہے - میں کہتا ہوں کہ اُسوہ محمدی کے کامل تاسی اور علوم و معارف نبوۃ کے کامل استفادہ کا یہی وہ مقام ہے، جسکو اصحاب اشارات نے ”نسبت محمدی“ سے تعبیر کیا ہے، تو یہ ”نسبت محمدی“ ہے - اور ”فص محمدی“ کا وہ استفادہ تامہ جسکی نسبت صاحب فتوحات نے کہا کہ ائمہ مرحومہ کیلئے قطبیۃ و فاتحیۃ اور ولایۃ کبریٰ کا منتہی مرتبہ یہی ہے - اور پھر یہی وہ حقیقت ہے، جسکو بعض اصحاب اصطلاح نے ”اتحاد“ کے مقام سے تعبیر کیا - یعنی اتباع اور عشق و تشبہ بالانبیاء کے کمال تغانی و استہلاک سے بحکم ”المرء مع من احبه“

عن المرء لا تسئل، رسل عن قرینہ !

مطیع و محب کا مطاع و محبوب کے تمام صفات و خصائص سے متمثل و متخلق ہوجانا، اور بحکم ”من کان اللہ ورسولہ احب الیہ مما سواہما“ اور ”حتیٰ یكون ہواہ تابعاً لما جئت بہ“ اسدرجہ اعتقاداً و عملاً استغراق محبت رسول و ترک ما سواہ کہ بحکم ومن یطع اللہ ورسولہ فارلک مع الذین انعم اللہ علیہم الخ - کامل مرتبہ معیۃ و یگانگت سے بہرہ اندوز و فائز المرام ہونا، اور

فاذا ابصرته، ابصرتنی

کے معاملہ کا پیش آجانا - نہ وہ ”اتحاد“ جو ملاحذہ حللیہ کا اتحاد ہے، اور جو فی الحقیقت انسان کے تمام مخترعہ اقسام شرک میں سے اکبر و اغلظ قسم شرک کی ہے - اعاذنا اللہ منہ - کیونکہ فی الاصل ”اتحاد“ مصطلحہ اصحاب حق و توحید کے معنی اس سے زیادہ نہیں کہ ”تخلقوا باخلاق اللہ“

رشتہ درگردنم انگندہ درست

می بدن ہرجا کہ خاطر خواہ ارست !

حافظ ابن کثیر (صاحب تفسیر) نے اپنی تاریخ کبیر ”البدایۃ و النہایۃ“ میں انہی شیخ عماد الدین راسطی کی نسبت لکھا ہے کہ ابتدا

میں انکا مسلک دوسرا تھا ، لیکن پھر دوسرا ہی رنگ چڑھ گیا ۔ اس تبدیلی کا باعث صرف امام ابن تیمیہ کی ایک صحبت ہوئی ۔ انکی نشوونما فقہاء و متکلمین کی جماعت میں ہوئی تھی ، اسلیے جدل و خلاف اور کلام و رائے کا اثر غالب تھا ۔ مصر سے بغداد گئے تو وہاں خیالات میں توسیع ہوئی اور اپنی حالت کا محاسبہ کیا تو یقین و طمانینہ سے قلب کو خالی پایا ۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فقہاء و متکلمین کے طریق سے دل برداشتہ ہو گئے اور تصرف کی طرف توجہ ہوئی ، لیکن عامۃ متصرفین کی صحبتوں کا جو رنگ دھنگ نظر آیا ، اس سے طبیعت اور زیادہ مکدر ہو گئی ۔ بالاخر دمشق آئے اور امام ابن تیمیہ کی صحبت میں داخل ہوئے ۔ وہ خود بیان کرتے ہیں کہ جب پہلی مرتبہ انکی صحبت درس میں حاضر ہوا تو عجیب اتفاق ہے کہ علم کلام ہی کی نسبت صحبت تھی ۔ امام موصوف فرما رہے تھے دنیا میں متکلمین و فلاسفہ سے بڑھکر مضطرب و محروم اور اطمینان قلب و سرور روح کی لذت سے یکقلم نا آشنا آر کر کوئی گروہ نہیں ” پھر مشاہیر فلاسفہ قدما و ارباب مقالات کے چند اقوال سنائے جن میں انہوں نے خود اپنے وجود پر مچھولی و نامرادی اور بد حالی بے بصیرتی کی شہادت دی ہے ۔ اسی سلسلے میں امام رازی کے اشعار پڑھے کہ انکی ” مدة العمر کی کارش و تعمق اور طلب و جستجو کا ما حاصل یہ تھا :

لعمري لقد طفت المعاهد كلها وسيرت طرفي بين تلك المعالم
فلم أرا ولا واضعا كف حائر علي ذقن ، ارقاعا سن نام
اور کہا کہ بعضوں نے اپنی مدت العمر کے قیل و قال اور کیف و لہذا کا حاصل یہ بتلایا ہے (دراصل اشعار بالا شہرستانی کے اور آئیہ امام رازی کے ہیں)

نہایۃ ار باب العقول عقال و اکثر سعی العالمین ضلال
ولم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوي ان جمعنا فيه قیل و فاما

آخر میں ایک ایسے قاطع و ارقع طریق سے جو سارے شکوں کو مٹا دینے والا اور ساری بے چیندیں سے نجات دلا دینے والا تھا ، ثابت کیا کہ جن

لوگوں نے اپنی معجزاتی و معجزاتی اور کوری و معجزاتی پر خود یہ کچھ
شہادتیں دی ہیں، بھلا انکی پیروی سے کب بابِ معرفت تک رسائی
ہو سکتی ہے؟ قلت و ما احسن القول الشاعر العارف :

آن لعل گراں بہا ز کان دگرست واں دریگاہ را نشانے دگرست

اندیشہ این راں خیال من رست افسانہ عشق را بیانے دگرست

پس حقیقت یہی ہے جسکو وحی الہی اور حاملین منصب نبوة
علی الخصوص آخرہم و اعظمہم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور
انکے اصحاب و اتباع نے دنیا کے آگے پیش کیا، اور شک و ظن کی ظلمت
و معجزاتی کی جگہ علوم سماریہ و نبویہ کی یقینیت و براہین کا دروازہ
نوع انسانی پر کھول دیا، اور جسکے علم و عمل کا نمونہ سلف صالح و اوائل
امۃ مرحومہ من السابقین الاولین من المهاجرین و الانصار، و الذین اتبعوہم
باحسان من ورثة الانبیاء و خلفاء الرسل و ائمة الهدی، رضی اللہ عنہم و رضوا
عنه نے اخلاف و آخر امت کو ہمیشہ کیلئے دکھلا دیا : اولاؤک علی
ہدی من ربہم و اولاؤک ہم المفلحون - شیخ مرموف کہتے ہیں کہ اس
ایک ہی صحبت میں سارے پردے شکوک و اضطراب کے اٹھ گئے، اور
میرے دل نے حلاوتِ ایقان و طمانینہ کی لذت پالی - میرا دل بے اختیار
پکار اٹھا کہ جس نور حقیقت کی جستجو میں سرگردان و حیران ہوں، اسکی
شعاعیں امام ابن تیمیہ کے ناصیۃ امامت پر چمک رہی ہیں - جب وہ
میرے حالات سے مطلع ہوئے تو وصیۃ کی کہ ساری چیزیں چھوڑ کر صرف
سیرۃ نبویہ کے مطالعہ اور تدبر و تفکر کو اپنے اوپر لازم تہا لو - یقین اور
ایمان کی تمام بیماریوں کیلئے یہی ایک نسخہ کافی ہے - چنانچہ میں
نے اس وصیت کو حرز جان بنایا، اور جو کچھ پایا اسی کے وسیلہ سے پایا -
اور ہلاکت دنیا و آخرۃ سے نہیں بچا مگر اسی کے طفیل - انتی -

شیخ مرموف نے صرف سیرۃ طیبہ کے مطالعہ ہی پر اکتفا نہیں کیا، بلکہ
کمال شغف و ربط قلب سے اس باب میں بعض مفید تالیفات بھی کیں -
از انجملہ سیرۃ ابن اسحاق کا خلاصہ ہے جسکی حافظ ذہبی نے بہت تعریف

ہی ہے اور لکھا ہے کہ گو ماخذ اسکا تہذیب ابن ہشام ہے لیکن حسن ثبوت و اضافہ فوائد کے لحاظ سے مستحق ترجیح ہے۔

فصل

شیخ عماد الدین واسطی (رح) نے امام موصوف کی جس صحبت کا ذکر کیا ہے تو یہ مبحث منجملہ اُن اہم ترین مباحث شریعہ اور دقیق ترین مقامات معارف کتاب و سنت کے ہے، جنکی کشف و تحقیق اور بحث و تنقید امام ابن تیمیہ کے مخصوص معارف میں سے ہے۔ بلکہ انکے منصب تجدید و امامت فی الدین کا اصلی جوہر اور انکے تمام علوم و مقالات کا روح الروح اور صفرۃ المقال یہی مقام ہے۔ حقیقت اگرچہ سلف کے یہاں حالاً و عملاً بعد کمال موجود تھی، لیکن قولاً و علماً اسکو منتہا درجہ بحث و تحقیق و وضوح تک پہنچا دینا اور بطریق جوامع و کلیات و قواعد و مقالید اسکا اثبات کرنا اور اسدرجہ منقح و صاف کر دینا کہ لو کشف الغطاء لما ازدادت یقیناً کا جملہ اُسپر صادق آئے، تو یہ فضل مخصوص صرف امام موصوف اور انکے اصحاب و تلامذہ ہی کے حصہ میں آیا۔ اسی لیے امام ذہبی نے کہا ”و لقد نصر السنة المحضة و الطريقة السلفیہ و احتج لها ببراہین و مقدمات و امور لم یسبق الیہا“ و اطلاق عبارات احجم عنہا الا لرون و الاخرن“ اور اسی لیے انکا مرتبہ تجدید اور فاتحیہ تمام مجددین و فاتحین اعصار و آخر میں سب سے بالا تر و ارفع واقع ہوا۔ کیونکہ اکثر مجددین اُمۃ کی تجدید و دعوت متعلق اعمال و فروع کے ہے، لیکن امام موصوف کی تجدید براہ راست علوم و عقائد و اصول و اساسات شریعہ سے متعلق ہوئی۔ پس جو نسبت اصل اور فرع میں ہے، رہی نسبت انکے مرتبہ تجدید اور دیگر مجددین اُمۃ کے مراتب میں سمجھنی چاہیے۔ اور پھر بسبب اکتساب فیضان نسبت جامعیت محمدی، علم و عمل کی اور امام شاخوں اور راہوں کا بھی انکے مقام دعوت و تجدید نے احاطہ کیا، اور اسطرح اُلچہ خویان ہمہ دارند تو تنہا داری“ کا معاملہ بھی واقع ہوا۔ ذلک فضل اللہ

یوتیہ من یشاء اور اسیلایے گو آنکا ظہور درر متاخرین میں ہوا لیکن بہ لحاظ مرتبہ و معنویۃ کے داخل صفوف اراثل و اسلاف اُمۃ و مصداق صحیح و اخرون منهم لما یلحقوا بہم - اور پھر اسی لیے سلسلۃ اصلاح و تجدید اُمۃ میں انکی دعوت خلف کیلیے واسطۃ العقد کا برزخ واقع ہوئی جو خلف کو سلف سے جوڑتی اور اراخر پر اراثل کے فیضان و برکات کا دروازہ کھولتی ہے - اور یہی بات ہے کہ عہد آخر کے تمام معاملات و کاروبار تجدید و دعوت کی فاتحیۃ و قطبیۃ انہی کے سپرد ہوئی - و ما احسن ما قال الشیخ بدر الدین بن عز المغيثی فی رثائہ - رحمۃ اللہ علیہما :

فلئن تأخر فی القرون لثامن

فلقد تقدم فی العلوم امام !

بہر حال اصحاب تاریل و رائے اور متکلمین و اتباع فلاسفہ کی بے حاصلی و نامرادی، اور سلف اُمۃ و اصحاب تفویض کے مذہب حق و طریق حکمت اور عقلیات صادقہ و فاضلہ کے اثبات و نصرت میں امام ابن تیمیہ کے مباحث و مقالات اور براہیسن و قواطع کا عالم ہی دوسرا ہے، اور افسوس اُمت کی معررومی و واماندگی پر کہ صدیوں سے یہ خزائن معارف و کنوز حقائق موجود ہیں، مگر کوئی انکا شناسا و عارف پیدا نہوا۔ بلکہ ہمیشہ غفلت و جہل اور تعصب و جھوٹ کی تاریکیوں میں مدفون و مچھل رکھا گیا - و هذا لیست اول قاررة کسرت فی الاسلام - و کم من نوبة قد رمو الحق و العلم عن قوس واحدة ! علی الخصوص آجکل مسلمانوں میں جس فتنہ عقائد نے سر اُٹھایا ہے، اور بحکم بل قالوا مثل ما قال الارلون وہ تمام فتنے اکٹھے ہوکر پلٹ آئے ہیں جو عقائد اسلامیہ کے مختلف دوروں میں فرداً فرداً ظاہر ہوئے تھے، اسکے لحاظ سے تو آج معارف ابن تیمیہ سے بڑھکر اور کوئی چیز مطلوب و مقصود وقت نہیں - البتہ ضرورت بہت کچھ اضافۃ مطالب و تفصیل اجمال و توضیح اشارات، و ضبط و تالیف اشتات و انتشار کی ہے - اور اسکا بہترین محل و مرقعہ امام ابن تیمیہ اور انکے اصحاب و تلامذہ کی سیرۃ و سوانحات عمریہ میں ملسکتا ہے - اس چیز کا خیال عرصہ سے تھا - لیکن ان سطور کو لکھتے

ہرے بے اختیار اس کام کی طرف دل مائل ہو رہا ہے۔ اگر تفسیر کے سلسلے سے ذرا بھی مہلت نکلی اور حضرة شاہ ولی اللہ کی سیرۃ کی تکمیل سے فراغت ہوئی تو انشاء اللہ سیرۃ ابن تیمیہ و اصحابہ کی ترتیب پر متوجہ ہونگا۔ باقی رہا اصل مبحث تو الحمد للہ تفسیر البیان میں بہ تحت سورۃ بقرہ نہایت شرح و بسط سے لکھا جا چکا ہے، اور جستہ جستہ دیگر مقامات تفسیر میں بھی اسکی تحقیق و توضیح ہو چکی ہے، اور چونکہ مسئلہ کی اہمیت طالب انفراد بحث و استقلال نظر تھی، اسلیے گذشتہ سال ایک مستقل رسالہ ”اتحاف الخلف بطریقۃ السلف“ کے نام سے بھی انجام کو پہنچا۔ انشاء اللہ اس باب میں کافی و شافی ہوگا۔ اس موضوع پر بعض دیگر تالیفات بھی پیش نظر ہیں۔ لیکن ابھی یہی کس کو معلوم ہے کہ یہ تمام اوراق پریشان جن کو بلا فکر مال و مستقبل لکھتا جاتا ہوں، اور (بقول ابن رشد) اس شخص کی طرح جو اپنے آتش زدہ مکان کا سامان جلد جلد کھڑکی سے باہر پھینک رہا ہو، بارجہ ہجوم نوازل، و انبوسہ زلازل، و احاطۃ حوادث، و تشتت بال، و بے سرو سامانی حال، جستہ جستہ بھی فراغ خاطر ساتھ دیتا ہے، معصیت قرطاس و قلم و تسوید واردات و افکار میں کمی نہیں کرتا، کبھی جمعیت و ترتیب اور صورت انطباع و اشاعت بھی نصیب ہوگی یا نہیں؟ البتہ مزدور کا کام معصت ہے، اور چاکر کا چاکری۔ بعد کی فکر نہ ہم کو کرنی چاہیے، اور نہ کرنے سے کچھ حاصل :

کہ خواجہ خود روش بندہ پر زری داند !

واللہ لا یضیع عمل عامل من ذکر و انثی و علیہ فلیتوکل المتوکلون !
یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے، اگر ایک ذرۃ اخلاص و صداقت بھی رکھتا ہے، تو پھر نہ خوف زبان ہے اور نہ خدشۃ ضیاع، اور انشاء اللہ لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کا معاملہ ارباب عمل کیلئے ہر رادی اور ہر گوشۂ کار میں کار فرما۔ شاہان عالم کے بنائے ہوئے محل مت گئے اور قوموں کے آباد کیے ہوئے شہر ویران ہو گئے۔ کان لم یغنوا فیہا۔ لیکن اصحاب اخلاص کا ایک کلمۂ حق اور ایک نقش صدق بھی لوح عالم سے معور نہ ہو سکا۔ حتیٰ کہ جو

بقاء ذکر عظیم الشان بابل کے آباد کرنے والوں اور مصر کے سر بفسک مناروں کے بنانے والوں کو بھی نصیب نہ ہوا (حالانکہ شاید اسی غرض سے جبل مقطم کی چٹانیں کات کر چار سو ساٹھ گز کی بلندی تک پہنچادیں)
 اصحاب کہف کے ایک بے زبان کتے کو اُس غیر فانی کتاب کی لوح محفوظ میں حاصل ہے، جسکی دائمی حفاظت کی تصدیق میں خود اللہ نے اپنی ذمہ داری پیش کی ہے : وکلہم باسط ذرا عیہ بالوصید ! واللہ درما قال :
 ہرگز نمیرد آنکہ دلش زندہ شد بعشق

ثبت ست بر جریدہ عالم درام ما !

شیخ راسطی نے امام موصوف کے جو اشارات متکلمین و ارباب تاریل کے باب میں نقل کیے ہیں، انکو زیادہ تفصیل کے ساتھ انہوں نے اپنے مشہور مقالہ عقیدۃ الحمویہ میں لکھا ہے۔ یہ رہی تحریر ہے، جسکی بنا پر سب سے پہلے امام موصوف کے خلاف علماء سرء نے فتنہ اٹھایا، اور ربیع الاول سنہ ۶۹۸ میں مبتلائے معن و آلام ہوئے۔ یہ رسالہ مصر میں دو بار چھپ چکا ہے۔ علامہ سفارینی نے کہ گیارہویں صدی کے کبار اصحاب اثر و اعظم حماۃ طریق سلف میں سے ہیں، ایک ضخیم مجلد میں اسکی شرح بھی لکھی ہے، اور اُن طالبان حق و جویان حقیقت کیلئے جنکے امراض قلب و اعتقاد کو علامہ نسفی و تفتازانی و درانی (رحمہم اللہ) کے شفاخانوں نے اور زیادہ مزمن و شدید کر کے چھوڑ دیا ہو، اکسیر اعظم و تریاق مجرب و شفاء ما فی الصدر کا حکم رکھتی ہے۔ ففیہ ماتشتہیہ الانفس و تلذ الاعین :

سر خدا کہ عارف و زاہد کسے نہ گفت

در حیرتم کہ بادہ فروش از کجا شنید ؟

فصل

- بہر حال اس واقعہ میں قابل غور وہ عشق و شغف ہے، جو امام موصوف نے خصوصیت کے ساتھ سیرۃ نبریہ سے تھا۔ ایک سرسری نظر رکھنے والا تو

اس واقعہ کو معمولی سی بات سمجھ کر معرضانہ آگے بڑھ جائیگا۔ لیکن صاحب نظر و بصیرۃ اسی ایک بات سے امام موصوف کے تمام علوم و اعمال کا محور و مرکز معلوم کر لے سکتا ہے۔

انہوں نے ایک ایسے صاحب علم مگر مریض شک و اضطراب کو جو مدعیان علم و حکمت کی دانش فروشوں کے ہاتھوں اپنا یقین و اطمینان ضائع کر چکا تھا، یہ رضیت کی کہ ساری چیزیں چھوڑ کر صرف حیات طیبہ نبوت کے مطالعہ و تفکر میں لگ جاؤ۔ اور گویا اس طرح بتلا دیا کہ علم و بصیرۃ کا اصلی سرچشمہ صرف حیات نبوت اور منہاج مقام رسالت ہے، جسکو قرآن حکیم نے ”الحکمة“ کے لفظ سے تعبیر کیا ہے: وَمِنْ يَتَوَلَّى الْحِكْمَةَ فَقَدْ ارْتَبَى خَيْرًا كَثِيرًا۔ کیونکہ دنیا میں ”حکمت صادقہ“ کا اس ”حکمت“ سے الگ کوئی وجود ہی نہیں۔ ”حکمت“ یا تو خورد منہاج و سنۃ نبوت ہے، یا علم و عمل کی ہر وہ بات جو اُس سے ماخوذ اور صرف اُسی پر مبنی ہو۔ یہی ”خیر کثیر“ مبدئ جمیع خیرات و برکات ارض و نوع ہے، اور صرف اُسی نسخۂ شفا سے دل از روح کی ساری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں۔ خواہ شکوک و ارتباب کی بیماری ہو، خواہ اڑھام و انکار کی۔ خواہ ادعاء اداریۃ کا ہیجان ہو، خواہ حیرانی و سرگردانی لا اداریۃ کا خمار:

زہر مرض کہ بنالد کسے، شراب دھید !

کوئی بیماری ہو، دوا صرف ایک ہی ہے :

یکے دواست بدار الشفاء میکہا !

باقی یا تو اسماء مختلفہ ہیں اور مسمیٰ بھی ایک ہے۔ مثلاً ”سنۃ و سیرۃ“ کی جگہ ”قرآن و کتاب“ کا لفظ بولدیا جائے کہ نام دو ہو گئے مگر حکایت شہد و غسل سے زیادہ نہیں۔ یعنی بات وہی ایک رہی۔ دلالت و تسمیہ میں تعدد ہوا۔ مدلول و مسمیٰ میں نہیں :

عبارتائن شتی و حسنک واحد !

یا پھر اُسی نسخہ کے اجزاء و توابع جیسے آثار و سیرۃ صحابہ و سلف امت، اور معارف و بصائر ماخوذہ و مکتسبہ کتاب و سنۃ کہ گواہ اشکال و اسماء میں

تفرقة و امتیاز ہوا، مگر بحکم ”علیکم بسنتی و سنتہ خلفاء الراشدین“ اور آخرین
منہم لما یلحقوا بہم اور فارلک مع الذین انعم اللہ علیہم الخ اور ”ما انا علیہ
واصحابی“ معنًاً و حکماً جزء و کل، اصل و فرع، مصدر و مشتق، یا شمس
و کواکب کا سا معاملہ واقع ہوا ہے۔ روشنی صرف ایک ہی ہے اور ایک
ہی کی ہے۔ اگرچہ چاند سے بھی ملجائے اور چمکیلے ستاروں سے بھی :

بحر یست متحد کہ باشکال مختلف

باران و قطرہ و صدف و گوہر آمدہ

مشتق چونیک درنگری عین مصدرست

کین در صفات ظاہر خود مضمّر آمدہ

و یقرب من هذا ما قیل بالعربیہ :

و ما البحر الا الموح لا شی غیرہ

وان فرقته کثرت المتعدہ !

اور اگر یہ دونوں صورتیں بھی نہیں، تو پھر جو کچھ ہے، نہ تو عالم ہے
اور نہ شفا، بلکہ خود جہل ہے اور مرض۔ اگرچہ افسوس کہ اس دنیا میں
زیادہ حصہ انہی مریضوں کا بستا ہے جنہوں نے ہمیشہ طلب مرض کو طلب
شفا سمجھا ہے، اور سم قاتل سے امید حیات رکھی ہے! اور پھر یاد رہے کہ یہی
معنی ہیں سلف کے اس قول کے کہ علم نہیں ہے مگر وہ جس میں
حدیث اور خبرنا ہو۔ اس کے سوا جو کچھ ہے رساوس و ضلالۃ سے زیادہ نہیں۔
کما قال الشافعی رضی اللہ عنہ :

کل العلوم سوي القرآن مشغلۃ الا الحدیث و الالفقہ فی الدین

العلم ما کان فیہ قول حدثا وما سوا ذاک رساوس الشیاطین

اور یہی معنی ہیں اس قول نبوی صلعم کے کہ علم صرف تین ہیں۔

ماسوا انکے جو کچھ ہے فضل ہے۔ آیت محکمہ، سنتہ قائمہ، فریضہ۔

عادلہ۔ اور یہ منجملہ جوامع الکلم نبویہ کے ہے کہ اس دنیا میں علم کی

حقیقت اور اس کے حدود و مقاصد و مراتب و انواع کی نسبت جو کچھ

بھی کہا جاسکتا ہے ، وہ سب کچھ ان تین لفظوں میں جمع کر دیا گیا اور بتلادیا گیا - ولکن لا یعقلها الا العالمون - وقدس الله روح القائل وهو حجة الاسلام ابن قيم ان يقول في الذنوبية الكبرى :

العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة هم اولوا العرفان
 ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين راي فلان
 كلا ولا عزل النصوص وانها ليست تفيد حقائق الايمان
 ان لا تفيدكم يقيناً لا ولا علماً ، فقد عزلت عن الايقان
 والعلم عنكم ينال بغيرها بزبالة الا فكار والاذهان
 سميت قواطعاً عقلية نفي الظواهر حاملات معان
 كلا ، ولا احصاء اراء الرجا ل وضبطها بالحصر والحسبان
 كلا والتاويل والتبديل والتكريف للرحيبين بالبهتان
 كلا ولا الا شكال والتشكيك والوقوف الذي ما فيه من عرفان
 هذى علومكم التي من أجلها عادتيمونا يا اولي العرفان !
 وقال شيخ الاكبر ، من جملة ابيات افتتح بها الباب الثامن وثلاث مائة
 من الفترحات :

كل علم يشهد الشرع له فهو علم نبه فلتعتصم
 فاذا خالفه العقل فقل طورك الزم ما لكم فيه قدم
 اور سبب اسکا ظاہر ہے - قلب و روح کی جتنی بیماریاں بھی
 ہیں ، اصل مبداء انکا دو قسموں سے باہر نہیں - ایک قسم مرض کا
 نام الحاد و انکار ہے - دوسری کا توہم و سفسطائیہ - باقی تمام بیماریاں
 اسی کے اتباع و عوارض و فروع ہیں - اور دونوں قسموں میں
 ظہور مرض کے علائم و آثار و عواقب مشترک ہیں - یعنی دونوں کا
 نتیجہ شک و جہل و اضطراب ، اور فطرۃ کی طمانیۃ اور سرور و راحت قلبی کا
 ازالہ - یعنی باصطلاح قرآن حکیم ” نفس مطمئنہ “ (۱) کا فقدان - پس
 (۱) انسان کی نفسی و قلبی حالت بلحاظ سعادت و شقاوت تین
 قسموں سے باہر نہیں - یا تو نور فطرۃ کی معجزویۃ و مظلمیۃ بمصداق کلا بل

مرض بلعاط علت و ظہور ہر حال میں صرف یہی ہوا کہ شک و ظلمت -
اور اس عالم میں وحی الہی اور حکمت نبویہ اور انسے ماخوذ و مکتسب کے

[بقیہ نرت مفعہ ۱۶۲]

وان علی قلوبہم ما کانوا یکسبون اور اسکا بعد مسخ و انقلاب پہنچ جانا ، حتیٰ کہ احساس و تمیز تک کا باقی نہ رہنا - یہ حالت ہو جائے کہ روشنی اور تاریکی ، سنگھیا اور دردہ ، دنوں کو ایک سمجھنے لگے - نہ اچھائی پر خوشی ہو نہ برائی پر غم - سورقان حکیم نے اسکو ” نفس امارہ “ سے تعبیر کیا ہے - ان النفس لامارۃ بالسوء - اور یا پھر اس ظلمت کدہ سے قدم باہر نکلتا ہے - نور فطرۃ کی بجھتی ہوئی روشنی تمٹمانے لگتی ہے - حتیٰ کہ احساس و امتیاز خفہ جاگ اٹھتا ہے ، اور روشنی کی تمنا اور تاریکی سے بیزاری محسوس ہونے لگتی ہے - برائی سے بچنے اور کائناتوں میں نہ الجھنے کی طاقت تو نہیں ہوتی ، لیکن فطرۃ اصلہ کا سرش غیبی اپنا کام شروع کر دیتا ہے - اسکی مدائیں برابر سنائی دینے لگتی ہیں - اچھائی اور نیکی سے وہ خوش ہوتا ہے اور تحسین کرتا ہے ، اور بدی و بے راہی پر غمگین ہوتا اور ملامت کرنے لگتا ہے - یہ ” نفس لرامہ “ کی تندرستی و حصول کا مرتبہ ہے - اور اسی لیے قرآن حکیم نے اپنے طرز مخصوص میں اسکی اندرونی شہادت پر انسان کو ترجہ دلائی ہے جو قانون مجازات و مکافات کی تصدیق کرتی اور نتائج و ثمرات عمل و تغریق عمل حسن و سوء کا یقین دلاتی ہے - کیونکہ اگر ایسا نہیں ہے تو ایک کام پر خوشی و سرور کا احساس کیوں ہو ، اور دوسرے کام پر ملامت و احساس ندامت و خوف کیوں ؟ لا اقسام بیوم القیامہ ولا اقسام با النفس اللوامہ - یہی وہ حقیقت ہے جسکی طرف حدیث ابن معبد عند احمد والدارمی میں اشارہ فرمایا ، اور جو حقیقت خیر و شر و فطرۃ انسانیہ اصلہ کے باب میں چند لغظوں کے اندر ایک صحیفۂ علم اور ایک دیوان درس حقیقت ہے ، اور اسی لیے طالب انفراد بحث و استقلال نظر کہ ” البرما اطمأنت علیہ النفس ، و اطمأنت الیہ القلب “ والا ثم ما حاک فی النفس و تردد فی الصدر ، و ان افتاک الناس و افتون “ یعنی فرمایا - کیا نیکی اور اچھائی کی حقیقت اور پہچان پوچھتے ہو ؟ سو پہچان اسکی یہ ہے کہ ” استغنت قلبک “ اپنے ضمیر سے فتری طلب کرو - نیکی وہ کام ہے جس پر نفس کو اطمینان اور خوشحالی ہوئی اور دل کے لیے اسپر قرار اور اتکاف

علامہ جو کچھ ہے ”یقین“ برہان“ بصیرۃ“ اور ”فرقان“ نہیں ہے۔
شک و ظن ہے۔ عدم علم و بصیرۃ ہے۔ یا تخمین و رائے اور تلعب و تخرص

(بقیہ نرت صفحہ ۱۶۲)

ہوا۔ اور گناہ وہ ہے کہ اطمینان کی جگہ تمہارے اندر چہن اور خلش پیدا کرے، اور دلکو آسپر جماؤ اور قرار نہ ہو۔ اگر سیکڑوں آدمی فتویٰ دیدیں کہ فلاں بات اچھی ہے لیکن خود تمہارے اندر اسپر اطمینان اور جمعیتۂ خاطر نہ ہو تو سمجھ جاؤ کہ اسمیں کوئی کہوت ضرور ہے۔ انتہی۔ البتہ یہ یاد رہے کہ اس حدیث میں ”قلب“ کا جو لفظ آیا ہے، تو اس سے مقصود ”قلب سلیم“ ہے۔ نہ کہ سقیم و مریض۔ کیونکہ ذائقہ کے باب میں تندرست آدمی کا ذائقہ معتبر ہوگا۔ نہ کہ بیمار کا۔ رات بھر کے تپ صفراوی نے جسکی زبانکے ذوق اصلی پر قبضہ کر لیا ہے، وہ تو شہد کو بھی کچھ کر مذہبہ بذالیکا کہ کڑوا ہے۔ اسکا ذوق، معیار حلاوت و تلخی نہیں ہو سکتا۔ اور پھر یہی معنی ہیں بعض عرفاء کے اس قول کے کہ طالب کی کامیابی کی پہچان یہ نہیں ہے کہ غفلت سے بالکل محفوظ ہو جائے۔ بلکہ یہ کہ غفلت پر احساس حسرت و غم اور ذکر و عمل پر رفور مسرت و شادمانی کا معاملہ مضبوط ہو جائے۔ تیسری قسم سعادت قلبی اور ارتقاء معنوی کا آخری مرتبہ ہے۔ اور اسکو قرآن حکیم نے ”نفس مطمئنہ“ سے تعبیر فرمایا ہے : یا ایہذا النفس المطمئنۃ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیۃ یعنی علم و یقین (و باصلاح قرآن ایمان) کی وہ حالت جب فطرۃ اصلیہ ساری پیدا کی ہوئی بیماریوں اور مکتسبہ و خارجیہ علتوں سے نجات پا جائے، اور قلب کا آئینہ فطرۃ ہر طرح کے رنگوں اور کدورتوں سے پاک و صاف ہو کر اپنی اصلی چمک اور درخشندگی حاصل کر لے۔ غرضکہ قلب ”سلیم“ ہو جائے کہ نجات کامل اور سعادت دارین کا مستحق بجز اسکے اور کوئی نہیں۔

مطلوب و مقصود اصلی صرف وہی ہے : یوم لا یفزع مال ولا بنون الا من التي الله بقلب سلیم۔ سو یہ حالت اطمینان و سکون کامل اور یقین و راحت تامہ کی وہ بے میل اور بے داغ حالت ہے جس میں شک کا ایک ذرا سا دھبہ اور اضطراب و تذبذب کا ایک رائی برابر بھی داغ نہیں ہوتا۔ اسی لیے آنحضرت صلعم نے خطبہ غزوہ تبوک میں فرمایا ”و خیر ما قر فی القلوب الیقین و الارتیاب من الکفر“۔ اور قول حضرت ابن مسعود کہ

بالربہ ہ - ماہم بذلک من علم انہم الا یظنون اور بل ہم فی شک یلعبن -
اور ومن الناس من یجادل فی اللہ بغير علم ولا ہدی ولا کتاب مذہب

[بقیہ نرتہ صفحہ ۱۶۲]

”البیقین الایمان کلہ“ وقال ابن عمر ”لا یبلغ العبد حقیقۃ التقوی حتی یدع ما حاک فی الصدر“ اور حضرت ابن عمر نے یہ جو فرمایا کہ ” یدع ما حاک فی الصدر“ تو یہ دھبی برو ایمان کی ضد ہے جسکی نسبت قول نبوی صلعم اور گزرچکا کہ ”ما حاک فی النفس وتردد فی الصدر“ فی الجملہ نفس مطمئنہ کے اس مقام پر پہنچ کر انسان کے لیے دنیا و آخرت دونوں میں بجز جنت و نغائم جنت اور روح و ریحان و جزاء النعیم کے عیش و سرور کے، غم کی ایک خلش اور اضطراب کی ایک چہن بھی نہیں ہوسکتی - تنزل علیہم الملائکہ ان لا تخافوا ولا تحزنوا و ابشروا بالجنة التي كنتم توعدون - نحن ارلیا تم فی الحیاة الدنیا رفی الاخرة ولم فیہا ما تشتمی انفسکم وکم فیہا ما تدعون - دھبی دنیا کی زندگی جو ہزاروں لاکھوں دلوں کیلئے جہنمی شورشوں اور درختی بے چینوں اور درد و کرب دائمی کے شعلوں سے بھری ہوئی ہے، صاحب نفس مطمئنہ کیلئے باغ و بہار بہشت اور نعمت و سرور دار المقام و سلام بن جاتی ہے : ولمن خاف مقام ربہ ونہی النفس عن الہوی فان الجنة ہی المری اور ولمن خاف مقام ربہ جنتان جو اللہ سے ڈرا اور اپنے نفس کو بد راہیوں اور بد خیالیوں سے روکا تو اسکا مقام دار الحیات جنت ہے، اور جنت کا نعیم و سرور قرۃ اعین، اور اسکے لیے ایک نہیں دو دو جنتیں ہیں - اور سبحان اللہ امام ابن تیمیہ کی حقیقت فرمائی اور رمز شناسی کہ ہمیشہ کہا کرتے - کما نقل عنہ الحافظ ابن قیم ”ان فی الدنیا جنة“ من لم یدخلها، لم یدخل الجنة الاخرة“ دنیا میں بھی ایک جنت ہے - سو جو اس دنیا کی جنت میں داخل نہوا، وہ آخرت کی جنت میں بھی کبھی داخل نہوگا - فمن کان فی ہذہ اعمی فهو فی الآخرة اعمی شک و ظلمت اور یقین و طمانیت کی معرومی ہی سب سے بڑی جہنمی زندگی ہے - اور حیث بہشتی یقین و بصیرت ہی کا دوسرا نام ہے - فالقرآن یدعو الی الجنة و یدعو الی دار السلام ! غرض کہ قرآن حکیم نے نفس انسانی کی اصولاً تین ہی قسمیں کی ہیں : نفس امارہ، لوامہ، مطمئنہ لوامہ کا آخر کو بوجہ قرب و اتصال مطمئنہ

ثانی عطفہ لیضل عن سبیل اللہ (حج) اور ہل عند کم من علم فتخرجہ
لنا ؟ اور امن کان علی بیئۃ من ربہ کمین زین لہ سرۃ عملہ و اتبعوا اھوائہم ؟

[بقیہ نوٹ صفحہ ۱۶۲]

صحت و تندرستی نفس کا مقام ہے ، مگر اس میں شبہ نہیں کہ اسکا ابتدائی مقام برجہ قرب اسفل ، بیماری کی حالت میں داخل ہے اگرچہ بہر حال ہلاکت سے محفوظ - یہ حال ہر درمیانی درجہ کا ہوا کرتا ہے - اسکا ایک سرا اگر مافوق سے متصل ہوتا ہے تو دوسرا ماتحت سے - اور اسی بنا پر قرآن نے بلحاظ سعادت و شقاوت عمل بھی تین ہی قسمیں کی ہیں - ایمان - کفر - نفاق - کیونکہ حالتیں بھی صرف تین ہی ہیں - چوتھی کوئی نہیں - زندگی - بیماری - مرث - اور اسی لیے مقام بھی تین ہوئے - دار المقام جنت - اعراق سعیر و جہنم - اور یہ معلوم رہے کہ یہاں نفاق سے مراد صرف اعتقادی ہی نہیں ہے بلکہ عملی بھی ، کیونکہ جس طرح ایمان و اسلام اعتقاد و عملاً دونوں طرح ہے - الایمان بضع وستون شعبۃ الخ و کذا لک الکفر ، لہذا قالوا کفر دون کفر - اسی طرح نفاق کی بھی دو قسمیں ہیں - اعتقادی اور عملی - مدینہ کے منافق جو قریش و یہود سے ساز باز رکھتے تھے ، فنا ہو گئے ، مگر نفاق اور منافقین کا وجود بدستور باقی ہے جس طرح کفر اور ایمان کا - اور باقی رہیگا - ” اربع من کن فیہ کان منافقا خالصاً ومن کانت فیہ خصلۃ منہن ، کانت فیہ خصلۃ من النفاق “ (بخاری) ” ولو صلی رصام زعم انه مسلم “ یہ ساری باتیں جو اس مذہبہ میں لکھی گئیں ، محض از قبیل اشارت ہیں - ررنہ گروہسم شرح آن ببعد شرد * مثنوی ہفتاد من کاغذ شرد

تفسیر البیان ان تمام مباحث کا مجموعہ ہے - اور حقیقت ایمان و کفر و نفاق پر ایک مستقل رسالہ اتمام کو پہنچ چکا ہے - اور یہ جو کہا کہ قسمیں تین ہیں ، تو تمام تقسیمات قرآنیہ اسی پر مبنی ہیں ، اور جس پہلو سے اور جس گوشے میں دیکھو گے ، معلوم ہوگا کہ تین قسموں اور درجوں سے کوئی معاملہ اور سلسلہ خالی نہیں - اگر نظر دقت و تفکر سے کاغذات ہستی کا مطالعہ کرر گے تو معلوم ہوگا کہ قانون الہی عالم ہستی میں کچھ ایسا ہی واقع ہوا ہے - ہر نوع اور ہر حالت کے لیے تین کا عدد جامع افراد اور مکمل و متمم کار ہے - یہی وجہ ہے کہ انبیاء کرام کے اکثر اعمال بلا قصد خرد بخود تین مرتبہ ضرور انجام پاتے تھے - ” وکان اذا یدعو یدعو ثلاثا - وکان

(محمد) اور ما لهم به من علم ان يتبعون الا الظن وان الظن لا يغني
 من الحق شيئاً (النجم) اور قل هذه سبيلي ادعوا الى الله ، على بصيرة
 انا ومن اتبعني (آخر يوسف) اور بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما
 ياتهم تأويله (يونس) ما تعبدون من دونه الا اسماء سميتهموا انتم و آباءكم
 ما انزل الله بها من سلطان ان الحكم الا لله (يوسف) وغير ذلك من الايات

[بقیہ نورت صفحہ ۱۹۲]

اذا سلم سلم ثلاثا و اذا تكلم بكلمته اعادها ثلاثا “ (بخاری) اور اسی لیے
 شریعت نے بھی اپنے تمام اعمال میں مرتبہ ثالث تک بلوغ عمل و ارادہ
 کو ضروری اور بمعنی تکمیل قرار دیا ہے اور ہر طرح کی تقسیم و تکرار عمل
 وغیرہ میں تین تک ہو جانا کمال تھا ۔ اور اسی لیے تمام عقائد و اعمال
 و افعال کی تکمیل و حصول کے تین ہی عنصر ہرے ۔ نیت ۔ قول ۔ عمل
 بالجوارح ۔ ایمان بھی معلوم ہے کہ اعتقاد ، قول ، عمل کا نام ہے ، اور عبادت
 بھی انہی تین عناصر سے مرکب ہوئی ۔ نیت و خضوع و خضوع ۔ تلاوة و قرآن ۔
 قیام و رکوع و سجد ۔ معلوم ہوتا ہے کہ یہ جو دنیا کی اکثر بت پرست
 اقوام قدیمہ میں تثلیث کے عقیدہ نے نشر نما پایا ۔ مثلاً ہندوستان ،
 یونان ، اور مصر وغیرہ مین ۔ اور افلاطون نے بھی ایک طرح اٹا نیم ثلاثہ کا
 اقرار کیا ، اور اسی سے عیسائیوں کے یہاں تثلیث کی ضلالت پھیلی ،
 تو غالباً اسکی بنیاد اول اول یوں پڑی ہوگی کہ کارخانہ حیات میں
 ہر جگہ تین قسموں اور تین مرتبوں کے ظہور کو دیکھ کر تثلیث الہ کے
 دھوکے میں پڑ گئے ، اور اصل قانون خلقت و حیات و انواع اور جمیع کاروبار
 ہستی کے ایک اور یکساں ہونے کی حقیقت ، اور اس سے قانون
 توحید خلقت و خالق تک پہنچنے ، اور ساری کتاب قدرت کے ایک ہی
 خط میں مکتوب ہونے کی وجہ سے قلم و کاتب کے بھی ایک ہونے تک انکی
 رسائی نہ ہوئی ۔ اگر ہوتی تو پکار اُٹھتے : ماتری فی خلق الرحمن
 من تفاوت ، فار جع البصر ، هل ترى من فطور ؟ ثم ارجع البصر کرتین
 ینقلب الیک البصر خاسئاً و هو حسیر (ملک) قال ابن عباس (رض)
 ” تفاوت “ ای الاختلاف - (أخرجه البخاری فی التفسیر)

و القراطع - اور اسی لیے دعوتِ خاتمِ الادیان و مکمل الشرائع کی نسبت اکثر خطباتِ نبویہ میں یہ اعلان عام پاتے ہو کہ اُسکا ظہور کرے ارضی کے کمالِ جہل و فقدانِ علم کے وقتوں میں ہوا - یعنی اس لیے ہوا تاکہ علم و نور سے دنیا کو بھرپور کرے، اور علم و نور نہیں ہے مگر یقین اور زوالِ شک و ریب - علی الخصرص اولین خطبہ جمعہ بالمَدینہ میں فرمایا: "اسئلہ بالہدی والنور والموعظة، علی فترۃ من الرسل، وقلۃ من العلم، و ضلالۃ من الناس" الخ اخرجہ الحاکم علی شرط الصحیحین و الطبری فی تاریخہ - پس ظاہر ہے کہ جن نام نہاد علوم کا ما حاصل خود ظلمت و اعتقاد کیلئے کیونکر نسخۂ شفا ہو سکتے ہیں؟ اور جو خود سرگشتہ راہ اور واماندہ کار ہے، وہ دوسرے گم کردہ راہوں کی کیا رہنمائی کر سکتا ہے؟

جوہرِ طینتِ آدم زخمیرِ دگرست

تو توقعِ زگلِ کوزہ گرانِ می داری

بل ہم فی شک منها، بل ہم منها عمون (نمل) مرض کا ازالہ دوا سے ہو سکتا ہے نہ کہ خود تولیدِ مرض سے - اگر دنیا کا اصلی مرض "یقین" اور "بصیرۃ" سے محرومی ہے اور شک و گمان کی ہلاکت، تو اُسکا علاج وہ کیونکر کر سکتے ہیں، جنکا خود اعلان یہ ہے کہ ہمارا مفتہاء فکر و ادراک اس سے زیادہ نہیں کہ "لا ادری ولا اعلم" ہم نہیں جانتے اور نہیں کہہ سکتے کہ کیا ہے اور کس لیے ہے؟ یعنی بحکم و شہدِ علی انفسہم وہ خود اپنے مفتہاء معرفۃ کو جہل سے زیادہ نہیں بتلاتے: ان فظان الا ظناً و ما نحن بمستیقین معلوم شد کہ ہیچ معلوم نہ شد!

اسکا علاج اور نسخۂ شفاء لما فی الصدور تو صرف اسی اعلم الخلائق و اعرف العباد کے دارالشفاءِ رحی میں مل سکتا ہے جو شک کی جگہ یقین کا، ظلمت کی جگہ نور کا، عدمِ علم کی جگہ علم و بصیرۃ کا، ظن و قیاس و گمان کی جگہ بینۃ و حجتہ کا، برہان و فرقان کا، اور تبدیاناً لکل شیء اور عرۃ الوثقی کا، غرض کہ "لا ادری" اور "لا اعلم" کی جگہ

”انی اعلم“ اور ”انی علیٰ بیئۃ من ربی“ اور ”انی اشہد“ بلکہ ”رأیت وسمعت“ کا دعوا اور اعلان کر رہا ہو، اور تمام نوع بشر کو یہ کہہ کر بلا رہا ہو: هذه سبيلي ادعوا الى الله! على بصيرة انا ومن اتبعني! اور تمام منکرین و جاحدین سے بار بار مطالبہ کرتا ہو: هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ یعنی یہ علم و یقین اور خروج من الظلمات الجہل الی نور المعرفة و الحقیقة کی راہ ہے جس پر میں تم کو دعوت دے رہا ہوں۔ پھر تمہارے پاس بھی کوئی ”یقین“ اور ”علم و بصیرت“ ہے جسکو دنیا کے آگے پیش کر سکتے ہو؟ فهل یستوی الاعمی والبصیر؟ اور هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ ایک کہتا ہے میرے پاس شک ہے، اگر تم میری طرف آؤ تو تمکو شک سے معمور کردارنگا - دوسرا کہتا ہے کہ میرے پاس جو کچھ ہے بجز یقین اور برہان کے اور کچھ نہیں۔ لا یتبیه الباطل من بین یدیه ولا من خلفه - تنزیل من حکیم حمید (حم سجدہ) اور بل ہو آیات بنیات فی صدر الذین اور العلم (عنکبوت) میں بصیرت ہوں - دعوت علم ہوں - پیام حجت و برہان ہوں - حقیقت جو ایک سے زیادہ نہیں ہو سکتی، اسکی ایک ہی راہ ہوں - اقوم الطرق، ارضع السبل، صراط السری: ان هذه صراطی مستقیما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله - پھر بتلاؤ، دنیا کو جو طمانیۃ و قرار قلب کی بھوکی پیاسی اور شک و اضطراب نفس کے زخموں سے جاں بلب ہے، کس کا ساتھ دینا چاہیے؟ اُسکا جو خرد شک و ریب کی تاریکیوں میں ٹھوکرےں کھا رہا ہے - ایک تاریکی سے نکلنے کے لیے دوسری تاریکی میں قریب رہتا ہے، اور تاریکیوں کا یہ حال ہے کہ خود اپنا ہاتھ بھی سوجھائی نہیں دیتا - ایک گتھی سلجھانا چاہتا ہے تو دس نئے الجھاؤ رشتہ ادراک میں پڑ جاتے ہیں: کظلمات فی بھر لجمی یغشاہ - مروج، من فوقہ مروج، من فوقہ سحاب - ظلمات بعضها فوق بعض! اذا اخرج یدہ لم یکدیرا ہا - ومن لم یجعل الله له نوراً فماله من نور؟ (نور) اور

جسکی ان ساری کوششوں اور طلب و جستجو کا جو حقیقت تک پہنچنے اور عقدہ ہستی کو حل کرنے کیلئے کرتا ہے، یہ حال ہے کہ ہر نیا مرحلہ ایک نئی گمراہی کا پیام اور ہر منزل ایک نئے بعد و رگم گشتگی کی مایوسی ہوتی ہے۔ جس نظریہ پر رکنا اور جس تہیوری کو فاتح کار سمجھ کر پرجتا ہے، جب اُس تک پہنچتا ہے تو یقین کی جگہ وہ خود ایک نئے شک کی دعوۃ نکلتی ہے، اور جواب کی جگہ وہ خود ایک نیا سوال ہوتی ہے، اور اس طرح اسکی ساری امیدیں اور ساری خوشیاں اُس پیاسے کی امید سے زیادہ نہیں ثابت ہوتیں جو ریگستانِ افریقہ کو دجلہ و فرات سمجھ کر بے تحاشا دروازہ رہا ہو: کسر اب بقیعة یحسبہ الظمان ماء، حتی اذا

جاءہ لم یجدہ شیئا (نور) پس کیا کہوے ہوؤں کو طلبِ دلیل و ہدایت میں اپنے ہی جیسے کہوے ہوؤں کا دامن پکڑنا چاہیے؟ ضعف الطالب و المطلوب (حج) اور لبئس المولى و لبئس العشير (حج) یا پھر اسکا ساتھ دینا اور بلا چون و چرا سمع و الطاعة کا سر جھکا دینا چاہیے جسکی ساری پکار اور سارے پیاموں کی بنیاد ہی یہ ہے کہ میں ظلمت نہیں بلکہ سر تا سر نور ہوں۔ میں تاریکی میں ادھر ادھر بہتکنے والا قدم اور خود اپنے ہاتھ کو بھی نہ دیکھ سکے والی آنکھ نہیں ہوں، بلکہ معرفت و شہادۃ کا اُجالا ہوں، نورانیت میں بے خوف لغزش و بے خطر گمراہی درزنے والا قدم ہوں، اور در پھر کی چمکیلی روشنی میں ایک ایک ذرہ تک کو دیکھ لینے اور پا لینے والی بینائی ہوں ”السمحة الحنیفیة والعجۃ البیضاء۔ لیلھا کنھا رہا“ یہاں ظلمات بعضہا فوق بعض کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یمین و یسار، بالا و پست، اور بین و ید یہ و خلفہ و بجز نور اور نور علی نور کے آدر کچھ نہیں ہے۔ رکان من دعائہ صلعم باللیل ”اللہم اجعل فی قلبی نوراً، و فی لسانی نوراً، و اجعل فی سمعی نوراً، و اجعل فی بصری نوراً، و اجعل من خلفی نوراً، و من امامی نوراً، و اجعل لی من فوقی نوراً، و من تحتی نوراً، اللہم اعطنی نوراً“ (مسلمہ) نہ میری

حقیقت میں آنکھ کیلئے زیغ ھے ، نہ منزل شناس قدم کیلئے ٹھوکر؛
 ما زلغ البصرو ما طغی - لقد رای من ایات ربہ الکبریٰ - اور حدیث
 انس کہ ” والذی نفسی بیدہ “ لقد عرضت علی الجنة والنار انفا فی
 عرض هذا العائط وانا اصری (بخاری) اور حدیث اسماء بنت ابی بکر
 اور خطبہ صلوة کسوف کہ ” ما من شیء لم أراه الا وقد رأیته فی مقامی هذا
 حتی الجنة والنار “ ورحی الی ربکم یفتنون فی القبور “ الخ رواہ البخاری
 اور ” ایبت عند ربی یطعمنی و یسقینی “ رواہ الاربعہ - اور ان سب سے
 بھی بڑھ کر یہ کہ ” اتانی ربی فی احسن صرة (وفی رواية اتانی اللیلة
 ربی) فقال فیم یختصم الملاء الاعلی فقلت لا ادری - فوضع کفه بین کتفی
 حتی وجدت برد انامله بین ثدیی و تجلی لی علم کل شیء “ اخرجه
 جماعة منهم احمد والترمذی وصححه - بلکہ جس حقیقت ہزار حجاب کا
 ایک سچا یا کم از کم سچائی سے قریب تصور بھی تم سے بن نہ آیا ، میں نہ
 صرف اسکا سراغ ہی رکھتا ہوں ، بلکہ وہ تو میری دیکھی بھالی اور میرے
 سامنے کی مشہود و منظور ھے ” حتی وجدت برد انامله بین ثدیی “ !
 اسکی انگلیوں سے چھونے کی تہذک اپنے سینہ پر محسوس کر رہا ہوں -
 اسکے بعد آ کر کیا باقی رہ گیا ؟ - ثم دنی فتدلی ، فکان قاب قوسین ارادنی

جمالک فی عینی رحبک فی قلبی

و ذکرک فی فمی ، فاین تغیب ؟

تم نے اپنی در ماندگیوں سے عاجز آ کر اسکا نام ہی ما فوق ادراک
 اور غیب رکھ دیا ھے - حالانکہ یہاں تو اسکی مشہودیت کا یہ حال ھے
 کہ اسکا ذکر ہی ” شہادۃ “ کے لفظ سے کیا جاتا ھے جسکے معنی حضور
 و ربیت کے ہیں : شہد الله انه لا اله الا هو والملائکۃ * واولو العلم
 قائما بالقسط (عمران) تم اسکی طلب و جستجو کو گمان و خیال اور
 قیاس و ظن سے تعبیر کرتے ہو کہ اس سے آگے تمہارا قدم نہیں بڑھتا : • •
 ذلک ظن الذین کفروا حالانکہ یہاں ظن و گمان کا کیا ذکر - ظن کو تو یہاں

زندگی (ہدایت) کے دائرے ہی سے خارج اور موت (کفر) کا ہم نشین سمجھا جاتا ہے۔ یہاں تو اُسکی نسبت جو کچھ کہا اور سمجھا جاتا ہے، اُسکا نام ہی ”ایمان“ اور ”ایقان“ ہے۔ یعنی عدم شک اور یقین صرف و بحث:

یقولون ربنا آمنا فاکتبتنا مع الشاہدین وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا من الحق ونطمع ان یدخلنا ربنا مع القوم الصالحین! (مائدہ) امن هو قانت آناء اللیل

ساجداً وقائماً، یحذر الآخرة ویجورحمة ربہ، قل هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون (۱)؟ انما یقتدر اولوا الالباب (زمر) غرضکہ جس کا حال

یہ ہو کہ وما ینطق عن الہوی ان هو الا رخی یوحیٰ اُن کا سا نہر کہ بیجا دارن فی آیات اللہ بغير سلطان (مومن) اور بغير علم ولا ہدی ولا کتاب

منیر (حج) تو کیا صرف وہی اکیلا نہیں ہے جسکی راہ دنیا کیلئے امن و سلامتی کی راہ ہے اور جسکے ساتھیوں کیلئے نہ تو کبھی شک کی بے چینی ہے اور نہ جہل و ظلمت کا ہراس: لا یمسنا فیہا نصب ولا یمسنا فیہا لغوب

(۱) ”امن هو قانت اناء اللیل ساجداً و راکعاً“ کے بعد فرمایا:

هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون؟ تو اس سے معلوم ہوا کہ معرفت و ایمان باری اور عبادت و تبتل الی اللہ کی بنیاد علم اور دانستن ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر جاننا اور پہچاننا کیا ہوگا کہ جب ساری خلقت رات کے بستر عافیت پر سو رہی ہو، تو ایک عارف حق کو کسی جانے

پہچانے ہوئے کا عشق بستر راحت سے اٹھاتا اور اپنے سامنے جھکاتا ہے؟ وہ اُسکی نظر رحمت کیلئے روتا ہے۔ اسکی ہیبت و جبروت سے کانپتا اور تھراتا ہے۔

اسکے بخشش کے بڑھے اور کھلے ہوئے ہاتھوں (بل یداہ مبسوطان) کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھ کر بے اختیار طالب و سوال کا ہاتھ بڑھاتا اور

بیقرار یوں کی آرازیں میں پکارتا اور مانگتا ہے؟ اسی لیے دوسری جگہ فرمایا: انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء کہ خوف الہی معرفت صفات کے بعد

ہو سکتا ہے، اور معرفت علم ہے۔ پس جو صاحبان علم ہیں، وہی اس سے قریب کیے بھی۔ غرضکہ قرآن حکیم کے نزدیک عبادت، علم و تعقل و ادراک

ہے، اور عصیان و غفلت جہل و سفاہت و کوری۔ اور یہ مرتبہ مزید تشریح کا نہیں۔

یہی معنی ہیں ان آیات کریمہ کے کہ ارمن کان میتا فاحییناہ و جعلنا لہ
نوراً یمشی بہ فی الناس، کمں مثله فی الظلمات لیس بخارج
 منها ؟ (انعام) اور ارمن یمشی مکباً علی رجبہ اهدی، ارمن یمشی سویاً
علی صراط مستقیم ؟ (ملک) اور ارمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فہو علی
نور من ربہ - فویل للقاسیة قلوبہم من ذکر اللہ (زمر) وغیر ذلک من
 الایات فی ہذا الباب - اور فی الحقیقت یہی رہ نور حقیقت اور مشکوٰۃ
 معرفت ہے جسکو ایک عجیب و غریب اور جامع و مانع تمثیل مرکب میں
 واضح فرمایا کہ مثل نرۃ کمشکوٰۃ فیہا مصباح - المصباح فی زجاجہ - الزجاجۃ
 کانہا کوکب درمی یوقد من شجرۃ مبارکۃ زیتونۃ، لاشرقیۃ ولا غریبہ - یکاد زیتہا
 یضی و لرتم تمسسہ نار - نور علی نور - یدعی اللہ بنورہ من یشاء و یضرب
 اللہ الامثال للناس - واللہ بکل شیء علیم (نور) اور یہ مقام منجملہ روح
 البروج معارف کتاب و سنت، و حقیقۃ الحقائق قرآن و شریعت کے ہے
 جسکی طرف بہت کم توجہ کی گئی ہے - مگر اسکی تفصیل کا یہ موقعہ
 نہیں - تفسیر البیان میں ایک سے زیادہ مواقع پر اسکی تشریح و توضیح
 ملیگی، اور اس سے بھی زیادہ مقدمۃ تفسیر موسوم بہ ”البصائر“ میں بہ
 عنوان حقیقت ایمان و کفر - با ایں ہمہ اب تک طبیعت اس طرف سے سیر
 نہیں ہوئی ہے - روز بروز یہ مقام اپنی مزید وضاحت اور وسیع تر اطراف و
 مباحث کے ساتھ نمایاں ہو رہا ہے - شاید دامن بیان اس سے بھی کہیں زیادہ
 پھیلے، جسقدر البیان میں سمیٹا جا چکا ہے - معہذا ارباب ذوق و صلاح
 کیلئے ایک اشارۃ حقیقت کافی ہے - و اما الذین فی قلوبہم مرض، تو انکے لیے
 حقائق و معارف کے فناطیر مقنطرہ بھی بیکار ہیں - رہ تو ہمیشہ یہی کہہینگے
 ماذا اراد اللہ بهذا مثلا ؟ و ما احسن و اصدق ما قال العرفی الشیرازی :

ہزار معجزہ بنمرد عشق و عقل جہول

ہنوز امت اندیشہ ہائے خویشتن ست !

فصل

غرضکہ امام ابن تیمیہ نے ایک ایسی حقیقت جو طبیعت کو جو ارباب ظن و رائے کی صحبتوں سے راندی شک و اضطراب میں حیران و سرگرداں ہوگئی تھی، اُن ساری باتوں میں سے ایک بات بھی نہیں کہی جو اُن لوگ کہہ سکتے تھے، بلکہ صرف یہ وصیت کی کہ سیرۃ طیبۃ نبویہ کا مطالعہ کر۔ یہی نسخۂ شفا شک و ریب کے سارے دکھوں کا ایک ہی علاج ہے، اور پھر قوالاً بھی اپنی تمام مصنفات میں اسی چیز کو بنیاد و منبع ہرگز نہ علم و ایقان بتلاتے ہیں، تو یہ بات بھی منجملہ انہی خصائص مقام وراثۃ نبویہ کے ہے کہ :

علیم بادراء النفوس یسر سہا

بحکمته فعل الطیب المجرب !

اور حقیقت یہ ہے کہ نہ صرف اُس عہد میں بلکہ جب تک دنیا باقی ہے، صاحب قرآن کی سیرۃ و حیات مقدس کے مطالعہ سے بڑھکر نفع انسانی کے تمام امراض قلب و علل ارجاع کا آر کرکٹ علاج نہیں - اسلام کا دائمی معجزہ اور ہمیشگی کی حجتۃ اللہ البالغہ قرآن کے بعد اگر کوئی چیز ہے تو وہ صاحب قرآن کی سیرۃ ہے، اور دراصل قرآن اور حیات نبویہ معنائاً ایک ہی ہیں - قرآن متن ہے اور سیرۃ اسکی شرح - قرآن علم ہے اور سیرۃ اسکا عمل، قرآن صفحات و قراطیس مابین الفتین اور فی صدور الذین اوتوا العلم میں ہے، اور یہ ایک مجسم و ممثل قرآن تھا جو یثرب کی سرزمین پر چلتا پھرتا نظر آتا تھا - کما قالت الصدیقة رضی اللہ تعالیٰ عنہا ”وکان خلقہ القرآن“

مادر جانے آمدہ در یک بدن

من کیم ؟ لیلی، و لیلی کیست ؟ من !

انبیاء کرام کی زندگی سے بڑھکر ”یقین“ اور ”ایمان“ کی پکار اور کیا ہو سکتی ہے ؟ محال قطعی ہے کہ ایک صاحب استعداد سیرۃ نبویہ کا

کوئی چھوٹا سے چھوٹا تکرہ بھی پیش نظر رکھتا ہو اور پھر شک و اضطراب نفس کا افسوس ہلاکت اسپر کارگر ہو سکے۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جا بجا انبیاء کرام علیہم السلام کی نفس زندگی و وجود کو بطور ایک حجتہ و برہان کے پیش کیا ہے۔ نہ کہ محض بطور قصص، و اظہار علم ما سبق، و انباء بالغیب کے جیسا کہ عموماً سمجھا گیا ہے۔

قرآن حکیم کا کہلا کہلا دعویٰ یہ ہے کہ ہر نبی کی زندگی جس طرح شروع ہوئی اور جس طرح ختم ہوئی، اور جو کچھ اسپر گذرا، اور قولاً و فعلاً جو کچھ اس سے تعلق رکھتا ہے، ان میں سے ہر بات بجائے خود ایک دلیل اور برہان حق ہے۔ اس سے بڑھکر اس حقیقت کے اثبات کیلئے اور کوئی دلیل یقینی و قطعی نہیں ہوسکتی کہ خدا ہے، اور ساری اچھی اور حسین مغفرتوں سے متصف ہے، اور اس نے جس طرح عالم ہستی اور ما فیہا کو بنایا، اُسی طرح اسکے لیے قوانین و نوامیس عمل و نتائج بھی بنائے اور وہ ہر حال میں اقل ہیں۔ دنیا میں انسان زیادہ سے زیادہ اور قطعی سے قطعی یقین جن چیزوں پر رکھتا ہے اور جن وسائل سے اُنکے یقینی ہونے کو مانتا ہے، قرآن کی یہ دلیل اُن سب سے زیادہ قطعی اور سب سے زیادہ روشن و محکم ہے۔ اور اگر یقین کیلئے یہ دلیل کافی نہیں تو پھر اس دنیا میں یقین کا وجود ہی نہیں۔ حتیٰ کہ دوسرے کے وقت چمکتے ہوئے سورج کا بھی نہیں، اور جسم کے ایک ایک مسمام سے چھوٹی اور لگ کر چلنے والی ہوا کا بھی نہیں! اگر تم کہتے ہو کہ دنیا میں صرف انہیں باتوں کو ماننا چاہیے جو ”یقینی“ ہوں اور ”ثابت“ شدہ۔ یعنی تم اعتقاد کیلئے صرف ”امکان“ کو کافی نہیں سمجھتے۔ ”اثبات“ کے طلبگار ہو، تو جب بھی دنیا میں الکلم الطیب اور العمل الصالح سے بڑھکر آدرکون سی ثابت و راقع حقیقت ہوسکتی ہے؟ خود تمہارا وجود اور اثبات ”اذا“ بھی اس سے زیادہ ثابت و مشہود نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جا بجا دعویٰ الیٰ الٰہی کو ”قول الثابت“ اور ”دین القیم“ اور ”الراقع“ اور ”الثابت“ وغیرہا سے تعبیر کیا ہے گو لوگ دوسری طرف چلے گئے۔ بہر حال

حضرت نوح کا وجود بجائے خود ایک دلیل و اثبات ہے - حضرت ابراہیم اپنی ذات کے اندر خود ایک حجت قائمہ و آیت کاملہ ہیں - حضرت موسیٰ کی پوری زندگی صرف اس ایک لفظ میں بتلائی جاسکتی ہے - برہان محکم و دلیل ثابت - اور اسی طرح تمام انبیاء و مرسلین اور بوجہ انکی تبعیۃ و معیت کے تمام نفوس صادقہ بشر من الصدیقین و الشهداء و الصالحین علیہم الصلوٰۃ والسلام کی زندگیاں اور زندگی کے تمام وقائع و اعمال بجائے خود ایک مستقل دلیل و برہان حق ہیں - اور اس طرح ہر نبی کا تنہا وجود سینکڑوں دلیلوں اور ہزاروں شہادتوں کا مجموعہ ہے - اسی لیے قرآن حکیم ان کا استشہاد و استدلال ذکر کرتا، اور انکو ”آیۃ“ اور ”بینہ“ سے تعبیر کرتا، اور اس طرح گویا ہر ایک تذکرہ و حکایۃ حیاۃ نبوۃ و ما جائہ بالحق میں دنیا کے سامنے مدعا دلیلیں اور روشنیاں چمکا دیتا ہے - علی الخصوص یہی وجہ ہے کہ قرآن حکیم نے جابجا حضرت ختم المرسلین و صاحب اسوۃ حسنۃ عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیاۃ طیبہ کو بطور ایک مستقل دلیل و شاهد ثابت کے پیش کیا ہے اور نہایت کثرت کے ساتھ انکی سیرۃ و سوانح اور وقائع و ایام پر مختلف پدراہوں اور مختلف لواحق و سوابق اور روابط کے ساتھ بار بار ترجہ دلائی ہے - اور بسا مقامات میں ایسا بھی ہے کہ :

گفتہ آید در حدیث دیگران

کا معاملہ ایک کیفیت خاص اور لذت اشارات ارباب راز و نیاز کے ساتھ اصحاب نظر و ذوق کیلئے قرۃ عیون اور سرور انفس و قلوب کا حکم رکھتا ہے - حتیٰ کہ بعض عرفاء و اصحاب اشارات نے کہا - باے بسم اللہ سے سین و الناس تک جو کچھ ہے، گو حکایت موسیٰ کلیم کی ہو اور یوسف صدیق کی (صلوات اللہ علیہما) لیکن ان سب سے مقصود ایک ہی ہے، اور گو نام دوسروں کے ہوں مگر روئے سخن اسی طرف ہے :

چشم سوئے فلک و روئے سخن سوئے تو برد !

و اور اوروں میں کسی نے خوب کہا ہے :

نام انکا آسمان تہرا لیا تحریر میں !

و الذیٰ ابلاغ و الذیٰ من التصریح :

خوش دلکش ست قصہ خوبان روزگار

ترویسی رقصہ تو احسن القصص !

اور اگر اس بات کو باب اشارت سے باہر بھی دیکھا جائے، جب بھی اسکی صداقت میں کلام نہیں۔ جب تمام انبیاء کرام علیہم السلام کا وجود اصلاً ایک ہی اصل و حقیقت پر مبنی اور اپنے تمام مقاصد و اعمال و وقائع میں جزو کلاً ایک ہی سلسلہ بعثت کی مختلف کڑیاں اور ہم رنگ و ہم معنی اشکال و صورتیں، اور اسلیے باہم دیگر یکقلم اشباہ و نظائر کا حکم رکھتے ہیں، بعدیکہ برجہ کمال اشتراک صورت و معنی اگر ایک کڑی ہتھادی جائے تو دوسری تھیک تھیک اسکی جگہ جڑ جائے، اور معلوم ہے کہ اس سلسلہ کی آخری کڑی یعنی وجود مقدس حضرت خاتم الانبیاء و اکمل الشرائع و متمم النعم ساری پچھلی کڑیوں کا جامع، اور اسی لیے بحکم ”انا سید ولد آدم“ اور ”لو کان موسیٰ حیاً ما رعبہ الا اتباعی“ اور نص قرآنی کہ کذتم خیر امة اخرجت للناس اور الیرم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی الخ (۱) اور فکیف اذا جئنا من کل امة بشہید و جئنا بک علی ہا اولاء شہیدا (نساء) منہاء مرتبہ سیدت و قیادت عالم، و مرکزیۃ رسل و شرائع، و افضلیت کلی نوع سے فائز و ممتاز ہے :

بہ طرازدگی قامت موزوں نازم

یک قبا نیست کہ شائستہ اندام تو نیست !

(۱) ان آیات کریمہ سے فضیلت و سیادت حضرت ختم المرسلین کا یوں اثبات ہوا کہ امة مسلمہ کو ساری امتوں سے بہتر فرمایا، اور شریعت محمدیہ کو تکمیل ادیان اور اتمام نعمت قرار دیا، اور ظاہر ہے کہ مطیع کی افضلیت مستلزم افضلیت مطاع، اور نعمت کا تمام نعم سابقہ سے اعلیٰ و اتم ہونا حامل و مبلغ نعمت کے اعلیٰ و افضل ہونے پر دلالت ہے۔ اگر آخری شریعت تمام پچھلی شریعتوں کی جامع اور اسلیے ان سب سے افضل ہے، اگر آخری امت ساری پچھلی امتوں کے برکت و نعم سے مالا مال اور اسلیے ان سب سے امثل و اصلح ہے، اور اگر اسی طرح شریعت آخری کے ظہور و زمان و مکان

قرلامعالمہ باب فضائل و مقامات اور قصص و حکایۃ مذاقب و برکات میں جو کچھ قرآن حکیم نے بیان کیا ہے، یا جو کچھ صدق لسان و تحقیق بیان کے ساتھ اس بارے میں کہا جائیگا، وہ گوبلا واسط دوسروں کی حکایت ہو، مگر بالواسطہ متعلق اسی وجود اجمع و اکمل سے ہوگی۔ اور جب کبھی خاص اس وجود جامعیت کی نسبت کچھ کہا جائیگا، تو گو اسمیں دوسروں کا ذکر لفظاً نہ آئے، لیکن حال یہ ہوگا کہ گویا تمام انبیاء و مرسلین بلکہ نوع انسانی کے تمام افراد فضیلت اور جماعۃ من انعم اللہ علیہم کے تمام اشخاص مراتب و کمال میں سے ایک ایک فرد کا ذکر کر دیا گیا، اور وہ سب کچھ آگیا اور سمیت لیا جو انکے بارے میں کہا جاسکتا تھا۔ جب باغ و چمن کا نام لیا تو گو تم نے نہ پہلوں کا نام لیا ہو، نہ انکی رنگت و بو کا،

[بقیہ نرت صفحہ ۱۷۷]

وقول و اعمال کی ساری باتیں پچھلی امتوں کی ان ساری باتوں پر فوقیت و فضیلت رکھتی ہیں، تو یہ بغیر اسکے ممکن نہیں کہ امت آخری کا رسول و مقوم بھی سارے پچھلے رسولوں کے مراتب و مقامات کا جامع اور اسلیے ان سب سے افضل و ما فوق، اور ”انچہ خوبان ہمہ دارند“ تو تنہا داری“ کا مصداق ہو۔ کتاب و سنۃ کی نصوص و تصریحات اس بارے میں بے شمار ہیں۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض کی تفسیر میں اس مطلب کو کمال شرح و بسط اور شاید ایک طرز تازہ و اسند لال جدید کے ساتھ لکھا جا چکا ہے، اور حقیقت جامعیت رسالۃ محمدی، و جامعیت شریعت اسلامیہ، و جامعیت امت مسلمہ، اور جامعیت جمیع ما یتعلق بہا پر ایک خاص اسلوب نظر سے بحث کی گئی ہے۔ باقی رہا لا نفرق بین احد منهم تو وہ معاملہ دوسرا ہے۔ تفریق بین الرسل کو مسئلۃ تفضیل سے کوئی تعلق نہیں۔ اسی طرح ”لا تفضلونی علی یونس بن متی“ و غیر ذلک، تو اس نہی کا مراد و محمل بھی دوسرا ہے، اور منہی عنہ معاملۃ تفضیل میں وہ تکلیم بالراء ہے جو منجربہ تفریق بین الرسل ہو جس نے تمام امم سابقہ کو گمراہ کیا۔ نہ کہ نفس تفضیل۔ کیونکہ ”انا سید ولد آدم و لا فخر“ اور ”ادم و ما درنہ تحت لوائی“ کے بعد آؤر کیا باقی رہیگا؟ اور بہز قطع نظر قرآن حکیم کے، خود نصوص سنۃ اس بارے میں بے شمار و معلوم۔

نہ ٹھہروں کا ذکر کیا ہو نہ انہی نصارت و روانی کا، لیکن خرد بخورد اُن سب کا ذکر آگیا، اور اس ایک نام کے ساتھ رہ سارے نام لے لیے گئے۔ اور جب تم نے کہا تختہ گل، ہوائے عطربیز، نظارۂ انہار و اشجار، بنفشہ و سنبل و یاسمن، تو اب تم باغ و چمن کا نام لویا نہ لو، مگر اُسکا نام تو تم نے اُن ناموں میں سے ہر نام کے ساتھ لے ہی لیا، اور گویا ہر ذکر بنفشہ و سنبل اور اشجار و انہار کا تھا مگر فی الحقیقت ذکر اُن سب کا نہیں بلکہ صرف ایک ہی حقیقت جامعہ کا تھا۔ یعنی باغ و چمن کا۔ مولانا کے اشارات اس مقام کی نسبت از بس لطیف و پر ذوق واقع ہوئے ہیں۔ از انجملہ کیا خوب فرمایا :

نام احمد نام جملہ انبیاست

چونکہ صد آمد نود ہم پیش ما ست

جب ”سر“ کہدیا تو اب ایک سے ننانوے تک جو کچھ ہے سب آگیا۔ اور جب کہا ایک - دو - دس - پچاس - توفی الحقیقت ذکر ”سر“ ہی کا ہوا۔ قرآن حکیم میں یا احکام ہیں، یا مراعات و حکم ہیں، یا شرح قوانین ہدایت و ضلالت، اور یا پھر قصص الاولین - تو معلوم ہے کہ اگر احکام ہیں تو اُسی شریعت کے جسکا حامل سید المرسلین ہے - مراعات و حکم ہیں تو وہی ہیں جن کی عملی تصویر و اسوۂ کاملہ و جود سید المرسلین ہے - قصص ہیں تو انہی فضائل و مراتب کے جو سب کے سب مرتبہ جامعہ محمدی میں برجہ اتم و اکمل جمع ہو گئے۔ پس اگر حضرات صوفیاء کرام نے تمام قرآن کو اسی ایک حسن اکمل و جمال بے ہمتا کی حکایت شمائل و شرح سراپا کہا، تو قطع نظر فسحت میدان اشارات کے، ویسے بھی یہ کیوں مرجب قدح و شک ہو؟ حق یہ ہے کہ ”قرآن“ اور ”صاحب سنہ“ کی باہمی یگانگت و اتحاد کے باب میں جو کچھ بھی اور جسقدر بھی کہا جائے، اس سے بہت کم ہے جسقدر کہنا چاہیے۔ واللہ در ما قال :

ما شئت قل فیہ، فانت مصدق

فالحب یقضي والمعاسن قشند !

بلکہ اس مقام پر حق تورہ ہے جو شیخ ابن الفارض نے کہا۔ طاب اللہ مضجعہ :

(۱۸۰)

و علی تغذی راضفیه بر وصفه
یغنی الزمان و فیک ما لم یوصف !

و قال ایضاً رحمہ اللہ :
اروی کل مدح فی النبی مقصراً
اذا اللہ اثنی بالذی هو اعلیٰ
اگر خاص طور پر اس معاملہ کو دیکھا جائے تو فی الحقیقت یہ چیز
ب منجملہ خصائص قرآن و صاحب قرآن کے ہے - آج تمام ادیان حاضرہ
م میں کوئی دین بھی ایسا نہیں جسکی کتاب الہی اور صاحب و حامل
ب کے باہمی علاقہ وحدۃ کا یہ حال ہو - اور دونوں میں سے ہر وجود ایک
سے سے اس طرح پیوستہ و ملحق اور باہمدگر شاہد و مشہود کا تعلق رکھتا
کہ کتاب ، حامل کتاب کی صداقت پر دلیل و شاہد ہو ، اور حامل کتاب ،
ل کتاب کی صداقت پر :

ایں در شمع اند کہ از یک دگر افروختہ اند !

نی کہ اگر تاریخ شریعت کے تمام وسائل معدوم ہو جائیں ، اور روایت
حکایت کے تمام معائنات سے قطع نظر کر لیا جائے ، جب بھی صاحب
ریعۃ کے وجود و سیرۃ کی تاریخی حقیقت اسی طرح روشن رہیں باقی
ہے ، جس طرح تاریخ و روایت کے دفاتر میں ہے ، اور اگر دنیا چاہے تو اسکی
ری سوانح عمری اور تاریخ حیات صرف ایک کتاب اللہ کی لوح محفوظ
ر کتاب قیم ہی سے بلا ایک نقطہ کی فروگزاشت کے مرتب کرے !

فصل

لوگوں نے حیا و سیرۃ طیبہ حضرت ختم المرسلین (صلعم) پر اس
حیثیت سے بہت کم نظر ڈالی ہے کہ اگر روایات و دفاتر تاریخی سے قطع
نظر کر لیا جائے اور صرف قرآن حکیم ہی کو سامنے رکھا جائے ، تو آپکی سیر
و حیات پر کیسی روشنی پڑتی ہے ؟ اور جس طرح قرآن اپنی کسی ہاد

میں اپنے غیر کا محتاج نہیں، اسی طرح اپنے حامل و مبلغ کے رجوع و حیات کے بیان میں بھی خارج کا محتاج ہے یا نہیں؟ اصحاب سپر محدثین کرام نے فضائل و مدائح منصوبہ قرآنیہ کے ثواب باندھے ہیں۔ مثلاً قاضی عیاض نے شفاء کے متعدد ابواب میں قرآن حکیم کی آیات متعلق فضائل و مدائح جمع کی ہیں، لیکن جہانتک مجھے معلوم ہے، آج تک کبھی اسکی کوشش نہیں کی گئی کہ صرف قرآن حکیم میں دائرہ استناد و اخذ محدود رکھ کر ایک کتاب سیرۃ میں مرتب کی جائے۔ جس زمانے میں مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سے سیرۃ نبویہ کے بارے میں تذکرے رہتے تھے تو ایک مرتبہ مجھے اسکا خیال ہوا تھا۔ میں نے کہا آپ سیرۃ میں ایک خاص باب یا سیرۃ کا ایک خاص حصہ اس عنوان سے قرار دیجیے ”قرآن اور سیرۃ محمدیہ“ اور اسمیں صرف آیات قرآنیہ کو بہ ربط و ترتیب جمع کر کے دکھلائیں کہ خود قرآن سے کہانتک آپکی شخصیت اور آپکے وقائع و ایام معلوم ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ مولانا مرحوم کو اعلیٰ علیئین میں جگہ دے۔ اُنکی طبیعت میں ایک خاص بات یہ تھی کہ کوئی معاملہ ہو، وہ اُسکی ابتدا ہمیشہ شک اور تردد سے کیا کرتے تھے، اور جب تک یقین کرنے کیلئے مجبور نہ ہو جائیں، یقین نہیں کرنا چاہتے تھے۔ اس چیز نے اُنکی عملی زندگی کو بھی (یعنی کاروبار و انتظارات کی زندگی کو) بہت نقصان پہنچایا اور وہ کوئی عملی کام جم کر نہ کر سکے۔ ندرہ کے معاملہ میں جو الجھاؤ لوگوں نے ڈالے، وہ اُنکے اسی ضعف یقین و عدم جزم و صلابت زادہ کا نتیجہ تھا۔ ورنہ اُنسے مخالفت کرنے والوں میں ایک شخص بھی یسا نہ تھا جو اُنکو اُنکی جگہ سے ہٹا سکتا۔ بہر حال انہوں نے اس خیال پر بہت ہی پسندیدگی ظاہر کی مگر وہی اپنی عادت کے مطابق اظہار شک و نا اُمیدی کہ اتنا مواد صرف قرآن سے کہاں نکل سکتا ہے کہ سیرۃ کا ایک اب مرتب ہو سکے؟ لیکن جب میں نے بہت اصرار کیا تو کہا اچھا تم اگر بہ تکرار مرتب کردو تو سیرۃ کے ساتھ شامل کر دیا جائے۔ آخری یکجائی اہلی میں ہوئی تھی۔ اُسوقت انہوں نے کہا۔ اب مجھکو بھی خیال ہوتا جاتا

ہے کہ یہ ممکن ہے اور بہت ہی اہم چیز ہوگی۔ چنانچہ دہلی سے اگر
میں نے کچھ وقت اسمیں صرف کیا اور ایک مستقل سیرۃ نبویہ مجروح
قرآن حکیم سے ماخوذ و مستنبط شروع کردی۔ جس جسوں قدم آگے بڑھتا
گیا، نئے نئے دروازے کھلتے گئے، اور امید و توقع سے کہیں زیادہ کامیابی
ہوئی۔ گویہ حقیقت پہلے سے پیش نظر تھی۔ حتیٰ کہ اس بارے میں
بڑا ذخیرہ آیات کا ذہن میں مستحضر تھا، لیکن یہ بات تو کبھی وہم و گمان
میں بھی نہیں گزری تھی کہ جس کتاب کو بظاہر جا بجا ذکر احکام و مسائل
و قصص گزشتگان سے مملو پاتے ہیں، اسمیں اسقدر وافر ذخیرہ خاص شخص
رسالۃ کے حالات و قائع کا بھی موجود ہوگا؟ کتاب کے مرتب ہو جانے کے بعد
جو دیکھا تو ایک عجیب عالم نظر آیا۔ حیاۃ و سیرۃ کا کوئی ضروری تکرر
ایسا نہیں ہے جسکے لیے قرآن میں ایک سے زیادہ آیات نہوں۔ اور پھر نہ
صرف آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی سیرۃ، بلکہ صحابہ کرام کے حالات
و خصائص کا بھی کافی ذخیرہ موجود ملا۔ صحابہ کی جماعت درسگاہ تزکیۃ
و تعلیم نبویہ سے نکلی ہوئی مومنوں الارلون کی اولین جماعت تھی۔
و یعلمہم الکتاب و الحکمۃ و ینزیکہم۔ اسلیے انکے سوانح و ایام بھی سیرۃ نبویہ
ہی کے مختلف اجزاء ہیں، بلکہ ہدایت قرآنی و حکمت نبویہ کے
عملی و مجسم ثمرات ہونے کے لحاظ سے دلائل و آیات نبویہ کے حکم میں
داخل۔ پس یقیناً آپکی سیرۃ مکمل نہ ہوتی اگر انکے حالات بھی قرآن
میں پوری شرح و تفصیل سے نہ ملتے۔ اس تکرر کو دیکھ کر مجھ کو آخری
مرتبہ یقین اس بارے میں حاصل ہو گیا کہ اگر دنیا سے تاریخ اسلام کی
ساری کتابیں معدوم ہو جائیں، اور دنیا نے جو کچھ چھٹی صدی عیسوی
کے ایک ظہور دعوت کی نسبت سنا ہے وہ سب کچھ بھلا دے، اور صرف قرآن ہی
دنیا میں باقی رہے، جب بھی آنحضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت
مقدسہ اور آپکی سیرۃ و حیات کے براہین و شواہد مت نہیں سکتے۔ صرف
ایک قرآن ہی اسکے لیے بس کرتا ہے کہ وہ ہمیشہ دنیا کو بتلا دے کہ اُسکا لانے والا
کون تھا؟ کیسے زمانے میں آیا؟ کس ملک میں پیدا ہوا؟ اُسکے خربش

ریگانہ کیسے تھے؟ قوم و مرزبوم کا کیا حال تھا؟ اُس نے کیسی زندگی بسر کی؟ اُس نے دنیا کے ساتھ کیا کیا اور دنیا نے اس کے ساتھ کیا کیا؟ اُسکی باہر کی زندگی کیسی تھی اور گھر کی معاشرت کا کیا حال تھا؟ اُس کے دن کیسے بسر ہوئے تھے اور راتیں کن کاموں میں کتنی تھیں؟ اُس نے کتنی عمر پائی؟ کون کون سے اہم واقعات و حوادث پیش آئے؟ اور پھر جب دنیا سے جانے کا وقت آیا تو دنیا اور دنیا والوں کو کس عالم میں چھوڑ گیا؟ اس نے جب دنیا پر پہلی نظر ڈالی تھی تو دنیا کا کیا حال تھا؟ اور جب واپسین نظر و راعِ دالی تو رہ کہاں سے کہاں تک پہنچ چکی تھی؟ غرض کہ ایک وجود و مقاصد وجود اور اعلام صداقت و عظمت کیلئے اُس کے وقائع و ما يتعلق بہا و ما یناسب ذلک میں سے جن جن باتوں کی ضرورت ہو سکتی ہے، وہ سب کچھ صرف قرآن ہی کی زبانی دنیا معلوم کر لے سکتی ہے، اور اس بارے میں بھی قرآن اپنے سے باہر کا ابداً محتاج نہیں۔ اور پھر یہ سب کچھ از قبیل اشارات و مرمرزات نہیں ہے جیسا کہ ارباب نکات و دقائق کا طریق استنباط ہے، بلکہ صاف صاف اور کھلا کھلا بیان جو فقہاء کے طریق استنباط اشارۃ الذی سے کہیں زیادہ واضح و ظاہر ہے۔ اور اگر رموز و اشارات و تلمیحات کا طریق اختیار کیا جائے تو پھر خاص خاص آیتوں کو چھانٹنے کی کیا ضرورت؟ پورے قرآن میں بجز اس ایک ذکر کے اور کوئی ذکر ہی نہیں ہے!

وکل الی ذاک الجمال یشیر!

اگر غور کیا جائے تو فی الحقیقت یہ معاملہ بھی منجملہ مہمات خصائص و اعجاز قرآن کے ہے۔ کسی پیغام کی صداقت جانچی نہیں جاسکتی جب تک پیغام لانے والے کی صداقت و امانت نہ جانچی جاسکے، اور وہ ممکن نہیں جب تک اُسکی پوری زندگی اور زندگی کے وقائع و اعمال دنیا کے سامنے نہ ہوں۔ پس اس اعتبار سے آج تمام عالم میں اگر کوئی صحیفۂ آسمانی ایسا ہے جو اپنے لانے والے کی زندگی کے وقائع و سوانح ہر زمانے اور ہر عہد میں خود اپنی زبانی سنا دیں سکتا ہے، تو وہ بعکم ہذا کتابنا ینطق علیکم بالحق بجز قرآن حکیم و محفوظ کے اور کوئی نہیں۔ اُس کے علاوہ جس قدر

کتب سمارہ (فی اعتقادنا او فی زعمہم) موجود ہیں ، وہ یا تو اپنی صداقت کی آرساری باتوں کی طرح اس بارے میں بھی بالکل خاموش و مظلم ہیں ، حتیٰ کہ اپنے لائے والوں کے وجود کے اثبات سے بھی عاجز اور اگر اسکی شخصیت کا ذکر کرتے بھی ہیں ، تو ایسے مجہول و سراپا شکر و ارتباب شکل میں جس سے اثبات کی جگہ آور زیادہ سلب و نفی کا یقین پیدا ہوجاتا ہے ۔ اور پھر جب اس لحاظ سے دیکھا جائے کہ آج دنیا میں شہرت و تواتر ، نقل و حفظ و روایت ، اور توارث اسناد و قرآنہ و تعامل کر رہا نفوس عالم نسل بعد نسل و حین بعد حین ، و تلالہ اوقات خمسہ لیل و نهار (فضلاً عن تلالہ و تدبرہ فی کل حین و آن) کے اعتبار سے صرف یہی ایک کتاب قطعی و یقینی اور محفوظ و غیر مبدل ہے ۔ بحیث

لَا يَأْتِيهِ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْهِ وَلَا مِنْ خَلْفِهِ وَ إِنَّا نَحْنُ نُزْلُّهُ الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ

لَعَاظِنُونَ و بل ہو قرآن مجید فی لوح محفوظ و فی صدر الذین ارتوا لعلم و غیر ذاک من قواطع الحفظ و الصیانتہ ، اور اسیلے علی وجہ الارض اسم و علم ” الكتاب “ کا مستحق آور کوئی نہیں ، تو پھر ظاہر ہے کہ جس وجود و شخصیت اور اسکی حیات و سیرۃ کا اثبات و اعلام اس کتاب کے اندر ہوگا ، اس کے وجود و سیرۃ سے بڑھکر سماء دنیا کے نیچے آور کونسی انسانی ہستی قیامت تک کیلے اثبات و اقوم ہو سکتی ہے ؟ اور دنیا اپنی ہدایت کیلے اگر کسی انسان کے آگے جھک سکتی ہے ، تو اس انسانیت کبری و عبدیۃ اعلیٰ و بشریۃ واحدہ کے سوا آور کون انسان ہے جسپر آنکھوں سے دیکھنے والوں کی طرح ہمیشہ یقین کیا جاسکتا ہے ؟ اور جس پر ایمان لانے کیلے پچھلی امتیں اور نسلیں بھی پہلوں کی طرح قطعی و یقینی روشنی رکھتی ہیں ؟ اور پھر جس وجود کی سیرۃ و حیات قیامت تک کیلے اس طرح محفوظ و ثبت کر دی گئی ہو ، علامہ اُن نقوش غیر فانی کے جو صفحہ عالم پر ثبت ہیں ، اور جسکی زندگی کے وقائع طیبہ کو اس طرح سورج کی دائمی روشنی اور ستاروں کی یکساں سیر و حرکت کے دامن سے باندھ دیا ہو ، کیوں نہ اس خاکدان جسم و زماں میں اسکی موت

و حیات یکساں ہو ؟ اور کیوں اُسکی دائمی حیات و قیام کے عقیدہ نے انسان کے تاریک دلوں کو انکار اور غافل رُحوں کو گریز ہو ؟

فی الحقیقت یہی معنی ہیں دیگر صدھا معانی و حقائق ثابتہ کے ساتھ اس رفع ذکر کے کہ و رفعنا لک ذکرک - اور یہی وہ مقام ہے کہ جب اصحاب کشف و مشاہدات کے سامنے کھلا تو انہوں نے ”حقیقت محمدیہ“ کے احاطہ و حیات اور عدم زوال و بقاء و استمرار کو تمام انبیاء کرام کے حقائق تعینات سے مافوق ، اور بوجہ دائرۃ الدوائر اور مرکز ادوار تعینات ما بعد اور نقطۃ الحیاء فی الاصل و الحقیقۃ ہونے کے تمام انوار تعینات و وجود کو اسکی نورانیت کے سامنے بے فروغ و ماند پایا ، اور اسیلے شیخ اکبر نے اسکو تعین اول اور مرید صحیح اصطلاح ”عقل اول“ کا قرار دیا - اور پھر ”انسان کامل“ اور ”روح اعظم“ اور ”نفس واحدہ“ اور ”قلم الاعلیٰ“ اور ”نور الانوار“ اور ”نفس الکائنہ“ سے بھی اسکو تعبیر کیا گیا کہ بلحاظ بقاء ذکر و نام فیضان و حیات رہی ایک انسان کامل ، روح الاعظم ، اور النفس الواحدہ و الکائنہ ہے اور حیات معنویہ مستمرۃ نوع و ارض کی مرکزیت صرف اُسی کو پہنچتی ہے - اور اسیلے قرآن حکیم نے صرف اُسی وجود کو ”العبد“ سے تعبیر کیا کہ ساری عبادتیں اُنی و وقتی ہیں مگر صرف یہی وہ عبادتِ کاملہ و واحدہ ہے جو ہمیشہ عباد و معبود میں واسطۂ ہدایت اور ہمیشہ عبد کو معبود سے راصل کر دینے کیلئے حی و قائم ہے ، و قال العارف البصری :

منزہ عن شریک فی معاسنہ

فجوہر الحسن فیہ غیر منقسم !

اور چونکہ نوع انسانی کی سعادت و تنویر کا مرکز و مبداء وجود انبیاء کرام ہے ، اور حقیقت محمدیہ بحکم و جئنا بک علیٰ ہٰ ازلۃ شہیدا ان سب سے ما فوق اور شمس و کواکب اور صباح و مصباح کے معاملہ کا حکم رکھتی ہے ، اسیلے حیات قائمہ و دائمہ کا نور الانوار اور مصباح المصابیح صرف وہی دائرہ تھا ، اور اسی لیے شیخ اکبر و جلی نے اسکو ”حقیقۃ الاسمائہ“ اور ”روح

محفوظ“ سے بھی تعبیر کیا - سبحان اللہ ! یہ آخری تسمیہ و تعبیر کس درجہ ترجمان حقیقت و ارفق بالشرع و العقل ہے ! دنیا میں جس قدر بھی ہدایت و تعلیم کی لڑھکیں تھیں ، سب کیلئے تغیر و تبدل ہوا ، حتیٰ کہ آج کوئی بھی محفوظ نہیں - لیکن اللہ اکبر مقام محمدی کی محفوظیت و مصدوقیت کہ اسکی سیرۂ طیبہ اور حیاتِ حیدہ و قائمہ کی لوح محفوظ کا ایک نقطہ بھی معر نہ ہو سکا ، اور قرآن محفوظ و کتاب مسطور فی رق منشور اور فی صدور الذین ارتو العلم میں اُسکا ایک ایک حرف ایک ایک لفظ اُسی طرح نقش و ثبت ہے اور ہمیشہ رہیگا ، جس طرح قلم ازل نے ازل صبح تعین کی کرنوں سے لکھ دیا تھا - پس قرآن کے بعد اگر کوئی اور ہستی ”لوح محفوظ“ ہو سکتی ہے تو وہ صرف وہی روح اعظم و خالد ہے جسکے ذکر کو خود قرآن نے اپنی آغوشِ حفظ و میانۃ میں ہمیشہ کیلئے لے لیا ہے - حضرت سید العارفین شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی مقام کی طرف اشارہ کیا ہے ، اگرچہ بعض کم فہموں نے اسکی ضمیر متکلم کو نہ سمجھا اور ایک دوسری ہی راہی میں لیگئے ، اور یہ آفت عام و اعم ہے :

افلت شمس الزلیسن ، و شمسنا

ابدأ علی افق البقا لا تغرب !

حضرت والد مرحوم نے اس ملفوظ مبارک پر ایک دوسرا پیش مصرعہ لگا کر مطلب واضح کر دیا ہے - یہ آنکے ایک طول طویل قصیدہٴ بائیں میں سے ہے :

شمس تقادم قبل ادم طلعا

ابدأ علی افق البقا لا تغرب !

اور یہ جو بعض اکابر نقشبندیہ علی الخصوص حضرت مجدد سرہندی رحمۃ اللہ علیہم نے اپنے علوم کشفیہ میں ظاہر کیا کہ دائرۂ حقیقت محمدیہ سیر قدمی کی آخری حد ہے - اسکے بعد صرف سیر نظری کی گنجائش ہے - و ہو من خصائصہ صلی اللہ علیہ وسلم - اور نیز تمام اصحاب احوال و کشف بھی اسپر متفق ہوئے ، تو حقیقت اسکی بھی یہی ہے کہ چونکہ حقیقت محمدیہ

روح و حیات کا آخری نقطہ اور سرچشمہ قرار پائی، تو لا جرم سیر و اقدام کی آخری منزل بھی رہی تھی۔ اس کے بعد جو کچھ ہے، ما فوق اور وراء الراء تعینات ہے۔ اس لیے نہ سیر کی وہاں گنجائش، نہ قافلہ طلب اور محمل شوق کا وہاں گذر، بلکہ طائر فکر و مرغ خیال بھی۔ اس کی فضاء لا تعین میں درماندہ و پرر بال سوختہ :

اے برون لزوم و قال و قیل من

خاک بر فرق من و تمثیل من !

و الکلام فی هذا يطول و له موضع غیر هذا الموضع الذی نحن فیہ - اور یہ جملہ معترضہ بھی جو بعد فصل و خلل ربط مطالب پہنچ گیا، تو اس لیے کہ مذکور کی جاذبیت و محبوبیت سے ذکر و ذکر کی بیخودی و معنویت ناگزیر ہے، اور اشارات کا طول و قصر مشارالیه کے جذب و کشش پر موقوف - پھر جس مذکور و مقصود کا یہ حال ہو کہ بقول صاحب فتوحات مکیہ :

یا من هو للقلب مقناطیس !

اور اس دنیا میں ذکر صرف اسی کا ذکر اور بات صرف اسی کی بات ہو۔ اس کے سوا جو کچھ ہو، یا اسی کے طرف مصروف و محمول ہو، اور یہ نہ تو پھر بیخودی و بے حاصلی، اتلاف صرف و ضیاع بحث :

اوقات همان بود کہ با یار بسر رفت

باقی ہمہ بے حاصلی و بے خردی بود

تو کیونکر ممکن ہے کہ عنان قلم از دست رفتہ نہر اور سرشتہ فکر و شغل دامن صبر و شکیبائی کی طرح ہاتھ سے چھوٹ نہ جائے ؟

و ید رکنی فی ذکرہ قشعریر

لہا بدن جلدی و العظام دبیب !

ذکر سیرۃ نبویہ مآخوذ و مستنبط از قرآن کی نسبت تھا - سر الحمد للہ یہ امید و گمان سے بھی وہ چند اوسع و اکمل مرتب ہو گئی - رائیت فیہ ما لا عین رأت و ما لا اذن سمعت - انسانوں کی ترتیب دی ہوئی ساری

سیرتیں اور تاریخیں ایک طرف ، اور خود لسان الہی کا ایک کلمہ منظومہ
 و محفوظہ ایک طرف - تعجب ہے کہ اصحاب سیر نے باوجود کمال سعی
 و نظر اور مشغولیۃ بہ جمیع طرق و ترتیبات سیرۃ اس طرف کیوں توجہ نہ کی ؟
 جب تک یہ چیز مرتب نہیں ہوئی تھی ، خود اپنا حال بھی دوسرا تھا -
 اور اب جو دیکھا تو کارخانہ ہی دوسرا نظر آیا :

تمام بود بہ یک حرف گرم و ما غافل
 حکایتے کہ ہمہ نا تمام می گفتند !

معہذا :

نہ حسنش غایتے دارد نہ سعدی را سخن پایاں
 بمیورد تشنہ مستسقی و دریا همچناں باقی !

فصل

اوریہ معاملہ صرف شیخ عماد الدین واسطی ہی کے ساتھ مختصر
 نہیں ہے ، بلکہ امام ابن تیمیہ کے برکات امامت و روائۃ کاملہ نبوت کے اس
 فیضان جاری و ساری کا آنکے تمام معاصرین محققین نے خصوصیت کے ساتھ
 اعتراف کیا ہے ، اور آج بھی انکے علوم و معارف سنۃ کے اس خاصۃ عظیمہ
 کا ہر وہ شخص اور جماعت تجربہ کر لے سکتی ہے جو شک کی بیماریوں سے
 مایوس اور یقین کی محرومیوں سے لب مرگ ہو ، اور جسکو حدیث
 نفس (۱) اور وہم خاطر فائر کے زخموں نے چور چور کر دیا ہو - البتہ ہر حال

(۱) تمام نام نہاد علوم و فنون جدل و خلاف ، و تعمقات و ہمیۃ و خیالیہ ،
 صناعات تشکیکیہ در مطالب شرعیہ از قبیل مقولات کم و کیف والین
 المتی و لماذا ، و مباحث و مبانی تراشیدہ و خراشیدہ متکلمین
 مجادلین ، و اصول مصنوعہ و قواعد مزعومۃ ارباب قیل و قال و پرستاران آراء
 اِِقوال رجل من الرجال ، و اشغال و تشددات بدعیہ و محدثۃ
 معاب خوانات و صوامع جہال ، و ارہام و ظنون فاسدہ دخیلہ اعجام
 مولدین در ملت عربیہ باسم و زعم واردات و مکشوفات و بوارق

میں طلب صادق شرط ہے * اور جاحد والد الخصام مریض نہیں ہے جسکے لیے کوئی نسخہ مفید ہو سکے - وہ اموات و قبور میں داخل ہے جنکا معاملہ

[بقیہ نرت صفحہ ۱۸۸]

و احوال ، بلکہ وہ تمام دساتیر و اساطیر ضالہ و مضلہ جو ”انتحال المبطلین و تاریل الجاہلین و تحریف الغالین“ کے اقسام ثلاثہ ضلالت میں داخل ہیں ، یافتنہ شبہات و فتنہ شہوات کے شجرۃ الزقوم کے برگ و بار ، یا ایک تیسری تفسیم ضلالت کی بنا پر انکو ”فتنہ جدل“ و ”فتنہ رائے“ کے کنوز فساد و دفائن بطلان میں سے یقین کرنا چاہیے کہ ”ما ضل قوم بعد ہدی کانوا علیہ الا اوترو الجدل“ رواہ الترمذی و احمد و ابن ماجہ ، اور ”یستفتون فیفتون برا یہم فیضلون و یضلون“ رواہ ابن عمر و أخرجه البخاری ، و غیر ذلک من احادیث الباب ، ترویہ سب کچھ بھی فی الحقیقت ”حدیث نفس“ کے مظاہر و ثمرات میں سے ہیں - بقول حضرة شاه ولي الله ”راگر نیک نظر کنی در دور متاخرین جمیع لم ولا نسلم معقولیاں“ و رائے و قیاس اصولیاں ، و جدل و تعمق متکلمان ہم از جملہ حدیث نفس ست کہ نفوس سقیمہ ایشان را بقصد در ترتیبات و متخیلات افگندہ ، و از نور قرآن و مآثور در احادیث نفسیہ انداختہ - فضلا و اضلوا“ قالہ فی التفہیمات و ہمعات - اس آئمہ میں آجنگ کوئی اعتقادی و عملی و قلبی و ذہنی ضلالت نہیں پھیلی ہے مگر اسی دروازہ سے - فہا اراء جمعوا بین الفتنتین - فتنۃ الرائے و فتنۃ الجدل - و فتنۃ التشکیک و الشبہات ، و فتنۃ الشہوات و الاہواء - و کل فساد فی الدین بل والدنیا فممنشوء من ہاتین الفتنتین - اور اسباب اسکے متعدد ہیں - از انجملہ ایک سب سے بڑا سبب وہ ہے جسکی طرف خود حدیث ابن العاص میں اشارہ کیا ، اور کونسی آنے والی مصیبت تھی جسکی طرف پہلے سے اشارہ نہ کر دیا گیا ہو ”لم یزل امر بنی اسرائیل معتدلاً (اے علی و جہ العدل و الصراط السری) حتی نشاء فیہم المرلدون“ رواہ ابن ماجہ - تو یہاں بھی بحکم ”لنتبعن سذن من کان قبلکم“ (صحیحین) ٹھیک ٹھیک طابقۃ النعل بالنعل ایک عالم مصائب و دنیاے قلاقل اسی جماعت مرلدین و عجمیئین کے دخول و خلط و تلبیس سے رونما ہوا ، اور اسیلے مدتوں تک غور کرنے کے بعد یہ حقیقت کھلی کہ آئمہ اسلامیہ کے تمام مفسد و مصائب کی اصلی جز در ہی چیزیں ہیں جنکو

علاج سے باہر ہو چکا، اور انکے لئے الہی صراط مستقیم کے ساتھ، و ما انت
بمسمع من فی القبور اور سواء علیہم انذرتہم ام لم تنذرہم بھی موجود

(بقیہ نرت صفحہ ۱۸۸)

”یونانیہ“ اور ”عجمیہ“ سے تعبیر کرنا چاہیے - سارے برگ ربار
و ثمرات فساد کو انہی سے ظہور نہوا - آج ہمارے مدارس میں
جو علوم باسم اصل و اساس علوم شرعیہ پڑھ پڑھائے جاتے ہیں، اگر
کسی صاحب حکمت کی نظر کیمیائی انکی تحلیل و تفرید کرے، تو
کہل جائے کہ کس قدر حصہ انکا شریعہ اصلہ و دین الخالص سے مرکب ہے،
اور کس قدر اسی فتنہ عالم آشوب یونانیہ و عجمیہ سے؟ کوئی شے اس سے
نہ بچی - حتیٰ کہ علماء علوم آلیہ و عربیہ و بلاغہ و بیان - اور عملاً جزئیات
اعمال و رسوم و ہیئات و معاشرت و غیر ذلک - جب یہ حال: علوم شرعیہ
بلکہ نام نہاد اصولیہ کا ہے، تو پھر ان اساطیر اراہام و داستان خزعبلات و ہفوات کا کیا
پوچھنا جنکو بہ لقب شریف ”معقولات“ پکارا جاتا ہے؟ و ان من العلم جہلا:
برعکس نہند نام زندگی کانور!

اور ایک جم غفیر دماغ سوختگان مدارس و معاهد و مدعیان درست
نظر و رسوخ فی العلم کا غالب سرمایہ تفاخر، و منافع غرور، و حاصل
عمر، و ثمر، طلب، و مقصد حیات، جو کچھ ہے رہی ہے اور اُسی میں ہے -
الا من عصمہ اللہ، و لیکن لا یجاز عددہم حرکات العوامل و تعداد الانامل -
و ذلک مبلغہم من العلم - اگرچہ اصحاب بینش و دانش و روشن دلان حقائق
و علوم حقہ کتاب و سنۃ کے نزدیک وہ سب کچھ داخل اضاعۃ عمر و حبط
اعمال و لا یقیم لہم وزنا ہے، اور انکے سارے گڑھے ہوئے طلسمات اراہام و کارخانہ
جات اہواء کو اہن البیوت کبیت العنکبوت سے زیادہ نہیں سمجھتے -
سبحان اللہ! عقل و بینش کے معجزوں کی طرح جہل و کوری اور حدیث
نفس کی شعبدہ طرازیں اور چشم بندیاں بھی کیسی عجیب و غریب ہیں!
قران الہی کے براہین و یقینات اور محمد ابن عبد اللہ علیہ الصلوٰۃ والسلام
کے علوم صادقہ و حکمیات تو مہجور و مہرک تھراے جائیں، اور مشرکین
یونان کے خرافات و اراہام اور ارسطو طالیس کی منسوجات و ہمیشہ
و ظنیہ اصل مطلوب و مقصود اور مایۃ صد سعادت و وسیلۃ ہزار برکات یقین
کی جائیں؟ دعوا شریعہ محمد عربی کے علم و تعلم کا، اور پرستش شریعہ

و معلوم ہے - درہا بیدار کو کھلائی جاتی ہے اگرچہ جان کنی میں مبتلا ہو - لیکن ایک تھنڈی لاش کیلئے بقراط و جالینوس کی ساری مسیحائیوں بھی

[بقیہ نرت صفحہ ۱۸۸]

ایسٹوے یونانی کی ! فیا للہ وللمسلمین ' من هذه الفاقة التي هي اعظم فواقع الدين ' و الرزية التي ما رزي بمثلها سبيل المومنين !

وسوف ترى اذا انكشف الغبار

افرس تحت رجلك ام حمار ؟

ائمہ متاخرین میں شیخ الاسلام ابن تیمیہ و اصحابہ کے بعد حضرة شاہ ولی اللہ کی تنقیدات و تعقبات اس باب میں نہایت محققانہ و انفع واقع ہوئی ہیں۔ حجة اللہ البالغہ وغیرہ میں گو اشارات و اجمال (و لکن ابلغ من التصريح) سے کلم لیتے ہیں لیکن تفہیمات الہیہ اور خیر کثیر اور بدر البازغہ میں بالکل پردہ اٹھا دیا ہے - صرف یہی نہیں کرتے کہ ان علوم مخلوطہ کو ” فن دانشمندی “ کے حوالہ کر کے باقی معاملات ذوق سلیم پر چھوڑ دیں ، یا ” تشکیکات خام معقولیاں “ کہہ کر خاموش ہو جائیں - بلکہ صاف صاف اور بے پردہ لکھتے ہیں - ایک تفہیم میں اسپر مفصل بحث کی ہے ” در علوم شرعیہ پسینیاں چیزها آرند کہ مقصد و معلوم پیشینیاں نہ ہوں - بلکہ در سلف امت ازان اثرے یافتہ نمی شود - جمع کثیرہ فلسفہ و حکمت یونانیان را با علم شریعت آمیختند و اصل اصول کتاب و ماثور را از دست دادہ ، تا انکہ ظاہر شریعت بنا بر کثرت ایراد و انصراف و تحریف و تخلیط چیز دیگر گردیدہ - علوم اصول دین را کہ افضل علوم اسلام است ، بین کہ متکلمین دران چہ صنائع و بدائع آفریدند ، و در ادبی جدل و تعمق تا بکجا رسیدند ؟ حالانکہ سلف امت نکیر عظیم داشتند برین جنس کلام ، و آنرا خارج از شریعت پنداشتند - و در کتب فقہ و فتاوی تامل کن کہ دامن رایی و تفریع را تا کجا کشیدند ، و از اصل اصول شرع کہ قرآن و اثرست چہ قدر در ری جسته ؟ و ہمچنین حال دیگر علوم دین ست کہ بسبب خلط با فنون و صنائع رنگ و صورت دیگر پیدا نموده “ اور سبحان اللہ حضرة موصوف کی نظر تجدید اور صدق فہم اور نفوذ ذہن کہ ایک دوسرے موقع پر اس فتنہ کو من جملہ ثمرات ردیہ نفاق کے قرار دیتے ہیں - کما قالہ فی الفوز الکبیر : ” نفاق اول (یعنی بداطن کفر و انکار و بظاہر شعل اسلام) بعد از انحضرة

بیکار ہیں - یہی رہ حقیقت مقام امامۃ فی الدین ارر وراثۃ نبوۃ
کی ہے جو طبابت و تداری جمیع امراض یقین و اعتقاد کی نظری و عملی

(بقیہ ثروت صفحہ ۱۸۸)

نفران دانست - اما نفاق ثانی (یعنی حدیث نفس و تشکیک و عدم یقین
و ایمان حقیقی) کثیر الوقوع ست - لا سیما در زمان ما - و از انجمله جماعۃ
معقولیان کہ شکوک و شبہات بسیار می آرند نمونۃ آن گرہ اند “ (ارکما قال)
یہ جو حضرة موصوف نے فرمایا ” پسینیان چیزها آرند کہ معلوم پیشینیان
نہ بود “ تویہ رہی حقیقت ہے جسپر تمام آئمۃ سلف متفق ہوئے - ہمارے
حضرة امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ سے اعراض و اجسام میں تکلم کی نسبت
پوچھا گیا تو فرمایا ” لعن اللہ عمر و ابن عبید ہو فتح علی الناس الکلام فی
هذا “ نقلہ الرازی فی التفسیر - کیا خوب قاطع و فاصل قول اس باب میں امام
ابن عقیل کا ہے جسکے بعد کسی چیز کی احتیاج باقی نہیں رہتی کہ ” انا اقطع
ان الصحابة ماتوا و ما عرفوا الجوهر و العرض - فان رضیت ان تكون منهم فکن
و ان رأیت ان طریقة المتکلمین اولی من طریقة ابی بکر و عمر فبئس ما
رأیت “ حکاہ القرطبی فی شرح مسلم - اس باب میں حضرة امام غزالی
رح کا کلام بھی احیاء و بعض دیگر مختصرات میں نہایت را شگاف و محققانہ
واقع ہوا ہے ، اگرچہ خرد امام موصوف بھی مدتوں اسی راہی میں
سرگردان رہے اور اسی کا نتیجہ ہے کہ آخری عہد تک کی مصنفات اُسکے
اثرات سے محفوظ نہ رہ سکیں - معہذا الاعتبار بالخواتم و قال ملا علی القاری
” مات الغزالی و البخاری علی صدرہ “ رضی اللہ عنہ - اسی لیے زبیدی
نے کہا - علماء سرء ارر ارباب جدل و خلاف پر کوئی چیز اسقدر شاق و اشد
نہیں ہے جسقدر احیاء اور اسکے ابواب متعلق علم و علماء - اور اسی لیے
ایک جم غفیر علماء سرء نے مصر کے بازاروں میں احیاء کے نسخے جلا ڈالے
قل موتوا بغیظکم - پھر جب کچھ زمانہ گذرچکا تو کہا ” ہو حجة الاسلام
و کتابہ يستحق ان یکتب بماء الذهب “ فہذا یکرن الحال من لا برہان لہ
بہ - اور اکثر اکابر طریقت نے اپنے سلوک کی بنیاد صرف احیاء العلوم ہی
پر رکھی جیسا کہ سلسلۃ عیدروسیہ کی نسبت شاہ ولی اللہ نے انتباہ وغیرہ
میں تصریح کی ہے - غرضکہ اس فتنۃ عظیمہ کی داستان مصائب و حکایت
نوازل بہت طولانی ہے - اسی ” حدیث نفس “ کے بروز و احاطہ نے الہام
ہدایت ربانیہ اور لمعات و انوار سعادت ابدیہ کی راہیں صدیوں سے اخلاف

قوة كي راه كهول ديتي هے، ارر اسي كي طرف امام اهل السنة حضرة احمد بن حنبل نے اپنے نامہ وصية بنام مسدد بن مسرے خطبہ ميں اشارہ كيا تھا كه ” الحمد لله الذي جعل في كل زمان بقايا من اهل العلم، يدعون من ضل الى الهدى، ويصبرون بنور الله اهل العمى، ويحيون بكتابه الموتى، وبسنة رسوله اهل الجہانۃ والردى، ويصبرون منهم على الاذى، فكم من قتيل لابليس قد احيوه؟ وكم من ضال لا يعلم طريق رشده قد هدره؟ وكم من مبتدع في دين الله بشهب الحق قد رموه؟ فما احسن اثرهم

[بقیہ نوٹ صفحہ ۱۸۸]

مات پر مسدود کردیں، ارر حقیقت دین الخالص ظلمات قیل وقال، واهواء رجال، و صناعات مخترعه، ومصطلحات محدثه، وتشدت طرق، و طرائق قدہ ميں مستور و محجوب ہوگئی۔ معہذا طالب صادق و جویاے حق کیلیے باب ہدایت والہام سعادت مثل ہمیشہ کے باز ہے، ارر با ایں ہمہ غبار محیط و تیرگی غلیظ شمس بازغہ کتاب اللہ و قمر مذہب سنۃ رسول اللہ ہمارے پیوستہ درخشدہ و جہانتاب و ظلمت رباع ہرگونہ شرک و ارتیاب ہے۔ و فی الجملہ درین دورفتن و آزان فساد سعید آنکسے ست کہ دست بدامن سلف و روش آنها زند، و برسبیل مومنون الاولون من المهاجرين والانصار والذين اتبعوهم باحسان، و طریق قرین ثلاثہ مشہور لها بالخیر معتصم و ثابت باشد، و انچه خلف امت از تغیر و تحریف و تخلیط دہر باب از ابواب شرع و رزیدہ اند، بہ تعمیل وصیۃ نبوی کہ ” فاعتزل تلك الفرق كلها ولو تعض باصل شجرة رانت على ذلک حتی یدرک الموت، چشم بیوشد، و گوش حق نیرش را از غوغائے یمین و شمال کر ساخته، علم عمل خود را بر موارد شرع حکیم و علوم مطہرہ کتاب و سنۃ مقصور دارد، و قربت خدا جوید در دوری آنها :

دلا را مے کہ داری دل درو بند !

دگر چشم از ہمہ عالم فرو بند !

ارر شرح حقیقت تحریف شریعت علی الخصوص قتلین عظیمین یونانیۃ و عجمیۃ کیلیے مقدمۃ تفسیر باب بست و یکم ارر تفسیر فاتحۃ الکتاب کر دیکھنا چاہیے۔ ” افردته فی مجاداً مستقلاً و سمیتہ بتحصیل السعادتین

علی الناس ! ینفرون عن دین اللہ تحریف الغالین و انتحال المبطلین و
تاریل الجاهلین ، الذین عقدوا الریة البدعة ، و اطلقوا أعدة الفتنة ، مختلفین
فی الکتاب ، و یقولون علی اللہ و فی اللہ - تعالی اللہ عما یقول الظالمون
علواً کبیراً ” انتہی ما نقلہ الحافظ ابن الجوزی فی سیرتہ - یعنی آمت
محمدیہ کا کوئی زمانہ نہیں جو اہل العلم کے بقایاء سے خالی ہو - یہ رہ
لرگ ہیں کہ بھٹکے ہوؤں کو راہ ہدایت کی طرف بلائے ، اور کورچشمان
ظلمت کی آنکھوں کو نور الہی سے روشن کر دیتے ، اور کتاب و سنۃ کی روح
حیات سے جہل کے مردوں اور غفلت کی نعشوں کو جلا دیتے ہیں -
اور اس کام میں اہل جہل و ضلالت کے ہاتھوں جسقدر بھی اذیتیں پہنچتی
ہیں ، انپر صبر کرتے ہیں - پھر کتنے ہی ابلیس جہل کے مارے ہوئے ہیں
جو انکی مسیحائی سے جی اُتے ! اور شیطان شک و ریب کے تیروں کے
تڑپتے ہوئے زخمی ہیں جنکو اُنکے دست شفاء سے یقین کا مرہم اور ایمان
کی اکسیر ملی ! بھٹکے ہوؤں کو راہ پر لگادیا - بدعت کے لشکروں اور احداث
و تحریف کی پلٹنوں کو قرآن و سنۃ کے تیروں کی بوچھاڑ سے تتر بتر کر دیا -
گمراہی کے جھنڈے اُنکے آگے سرنگوں ہو گئے - اور فتنوں کی صفیں اُنکے قشروں
دلائل و جنود براہین کے فاتحانہ حملوں سے آلت گئیں - انتہی ملخصاً (۱)

(۱) یہ نامۃ رضیت منجملہ آثار متبرکہ جلیلہ سلف کے ہے - باب
عقائد و فقہ اکبر میں آج سلف کی کوئی تحریر اس سے اقدم و اصم اور تمام
اختلافات و نزاعات متاخرین کیلئے قاضی و قول فیصل موجود نہیں - ائمۃ
صحاب سنۃ ہمیشہ اس اثر مبارک کو حرجان و مؤنس روح و ایمان
سمجھتے رہے - شیخ الاسلام ہروی کو جب ارباب بدع و تعطیل نے جلا وطن
یا تو تمام کتابیں گھر میں چھوڑ دیں - صرف اس مکتوب مبارک کو توشۃ
معادت سمجھ کر اپنے ساتھ لے لیا - حافظ ابن منذہ کا قول ہے کہ جس شخص
نے اس رضیت کو پڑھا اور عمل کیا ، وہ ان عبادی لیس لک علیہم سلطان
تہیک تہیک مصداق ہے - یعنی اسپر شیاطین شک و ضلالت کا کوئی
اڑ چل نہیں سکتا - سبب تحریر اسکا حسب بیان قاضی ابویعلیٰ و ابن
جوزی بالاسناد یہ ہے کہ جب اہل بدع و فتن کی شورشیں ہر چہار طرف

حضرة امام اهل السنة کا یہ خطبہ و فاتحہ باوجود ایجاز کچھ ایسا جامع و ترجمان کامل مقصد واقع ہوا ہے کہ بڑے بڑے اکابر و اعلام کی زبانوں پر خرد بخود چڑھ گیا، اور انہوں نے سارے خطبات و فرائع اور عبائر مطالع کو چھوڑ کر انہی چند متبرک جملوں پر اقتصار کر لیا۔ بظاہر یہ مقبولیت خطبات ماثورہ و مطالع شہیرہ خلفاء راشدین کے بعد اور کسی امام و مصنف کے کلام کو نہیں ملی۔ و ہذا من خصائصہ رضي الله عنه۔ حافظ ابن منذہ اپنے اکثر خطبات اسی سے شروع کرتے۔ حافظ ابن جوزی کا (کہ اُن لوگوں میں ہیں جنہوں نے خطبات وعظ و مجامع کو ایک فن بنادیا) قاعدہ تھا کہ اپنے اکثر

[بقیہ نثر مفعہ ۱۹۴]

پہیلیں۔ علی الخصوص معتزلہ و مرجیہ کے عقائد اور تنازع فی الدین اور شیوع مذاہب فلاسفہ و اتباع فلاسفہ سے باب عقائد و علوم میں ایک عام اضطراب پیدا ہو گیا، تو امام مسدد بن مسر نے کہا۔ اختلافات کی اس تاریکی میں راہ سنہ تک پہنچنا ہم پر مشکل ہو گیا ہے۔ ہمارے بعد آنے والوں کیلئے اس سے بھی زیادہ مشکلات ہونگی۔ پھر حضرت امام احمد کو لکھا ”اكتب لي سنة النبي صلعم“ امام موصوف نے جب خط پڑھا تو بہت روع۔ فرمایا ”انا لله و انا اليه راجعون! يزعم هذا البصري انه انفق في العلم مالا عظيماً و هو لا يهتدي الى سنة النبي صلى الله عليه وسلم!“ اس کے بعد یہ نامہ وصیت لکھ کر بھیج دیا اور لکھا کہ طالبان طریق سنہ کیلئے استقدر بس کرتا ہے۔ اس سے بڑھ کر ہماری محرومی آر کیا ہو سکتی ہے کہ متاخرین ارباب کلام بالرائے کی مصنوعات و مخترعات اور متون و شروح ممزوجة مصطلحات و يونانيات تو عقائد میں دستور العمل بذاتی جائیں، اور سلف صالح سے اس درجہ تغافل و اعراض ہو کہ امام اهل السنة بل امام الدنيا والدين کے اس ترجمان دین الخالص اور عصارة خالصہ و محضہ کتاب و سنہ کی لوگوں کو خبر تک نہ ہو؟ حالانکہ یہ اُس فنا فی الكتاب و السنة کی ترویج وصیت ہے جس کا قول تھا ”ما كتبت حديثاً عن النبي صلعم الا وقد عملت به“! میں نے کوئی حدیث نہیں لکھی مگر یہ کہ اس پر عمل بھی کیا ہو! یعنی میں سنہ کا علم مجرد نہیں ہوں۔ عمل بھی ہوں۔ و ہذا معني التراثة الكاملة و الامامة في الدين۔ گذشتہ مارچ میں حضرت امام احمد کی ایک مختصر سيرة لکھنی

وہ وعظ جن میں خلیفہ بغداد حاضر ہوتا، اسی خطبہ سے شروع فرماتے۔
 حجة الاسلام حافظ ابن قیم تو اس کے ایسے شیفتہ ہوئے کہ اپنی اکثر کتابوں
 کو اسی سے شروع کرتے ہیں۔ مثلاً مفتاح دار السعادة، ردیباچہ نونیہ،
 والصواعق المرسلہ، والصراط المستقیم وغیر ذلک۔ تو یہ مقبولیت
 بلا وجہ نہیں ہے۔ اسی لیے ہے کہ اس خطبہ کے ہر جملہ میں ایک
 دفتر معارف پرشیدہ ہے۔ از انجملہ یہ کہ فرمایا ”بشعب الحق قد رموه“ تو
 یہ بھی بات ہے جو حضرة عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائی تھی ”رموہم بالسنہ“
 (رواہ الدارمی) ارباب بدع و ہوا پر سنہ کے تیر چلاؤ۔ اس کی روک کیلیے
 آنکے پاس کوئی تہال نہیں۔ اور اسی لیے اہل بدعہ کی ایک پہچان یہ
 ہوئی کہ ہمیشہ قرآن کے نام کی آر پکونگے (کلمہ حق اربد بہا الباطل) اور سنہ

[بقیہ نرت صفحہ ۱۹۶]

شروع کی تھی تاکہ البلاغ میں شائع ہو۔ اسی سلسلے میں اس نامہ
 وصیت پر نظر پڑی اور اس کی جامعیت مع الایجاز کچھ ایسی دلنشین
 و دلپسند واقع ہوئی کہ بے اختیار شرح لکھنے پر خیال مائل ہوا۔ اثبات
 حقیقہ طریق سلف، رظا و نصوص کتاب و سنہ، و فیصلہ مختمہ و متممہ
 مسئلہ تعارض عقل و نقل، و انکشاف حقائق مستورہ عقائد اسلامیہ کیلیے
 اس سے بہتر محل اور کوئی نہیں ہو سکتا۔ چنانچہ ایک ثابت سے زیادہ
 حصہ لکھا جا چکا اور کمپوز ہو چکا تھا کہ حکومت بنگال نے نفی و اجلاء کا حکم
 جاری کیا اور مجمع رانچی چلا آنا پڑا۔ یہ شرح اور سیرۃ امام موصوف اگر مکمل
 ہو گئی تو شاید اپنے موضوع میں ایک مخصوص چیز ہو۔ علی الخصوص موجودہ
 عہد فتن و فساد میں کہ ”لعن آخر هذه الامة اولها“ کا معاملہ اپنے آخری
 حد تک پہنچ چکا ہے، اور غرور بالعلم والعقل (کہ فی الاصل بدترین
 جہل و بے عقلی و زبیر نظر ہے) اور اہانت و تحقیر و تحمیق و استہزاء بالسلف
 کے جنون سے ہر تنک ظرف سقیہ اور تہی دست باد فرش سرگران و خیرہ
 دماغ ہے۔ بعدیکہ احداث و غلمان وقت صحابۃ رسول و ائمہ و تابعین کے
 عقائد کو (کہ اعلم الناس واعقلهم علی وجہ الارض تے۔ ابرہم قلوباً و اعظمهم علماً)
 ایک طرح کی ابلہانہ نیکی اور بے وقوفانہ و نا فہمانہ اطاعت کیشی کھدینے تک
 میں باک نہیں رکھتے: کبرت کلمۃ تخرج من افواہهم ان یقولون الا کذباً۔

و ماثور سے اعراض کرینگے ”علیکم بهذا القرآن فما وجدتم فیہ من حلال فاحلوه“ الخ - تو سنئے و اسوہ حسنہ کے تیروں کی بارش سے اُنکے منہ پھیر دو، اور ما انا کم الرسول فخذوه اور حتیٰ یحکمکم فیما شجر بینہم اور ”من اطاعنی فقد اطاع اللہ“ کے بے خطا ہتھیاروں سے اُنکا مقابلہ کرو۔ اور یہ جو فرمایا ”رکم من قتیل ابلیس قد احوہ“ تو یہ بھی حقیقت ہے کہ کمال اتباع و تغانی فی السنۃ کی وجہ سے اُن پر معالجۂ نفوس و تدارکی اسم کی راہیں کھول دی جاتی ہیں، اور وہ صرف ایک ہی نسخۂ شفاء کتاب و سنۂ ہاتھ میں لیکر تمام بیداران قلب و ناخوشان روح کو دعوتِ شفاء دیتے ہیں۔ یہی سر ہے کہ منجملہ اسماء و صفات قرآنیہ کے ایک اسم و صفی ”الشفاء“ بھی قرار پایا کہ دل اریقین کے سارے دکھوں کیلئے بجز اس کے اور کسی میں شفاء طمانیۃ نہیں۔ سب خود مبتلاء مرض ہیں:

قل للذین آمنوا ہدی و شفاء، والذین لا یؤمنون فی اذانہم و قرر ہو علیہم عمی - اولئک ینادون من مکان بعید ! (حم سجدہ) و نزل من القرآن

ما ہو شفاء و رحمۃ للمؤمنین و لایزید الظالمین الا خسارا (اسرہ) یا ایہا الناس قد جاء تکم موعظۃ من ربکم و شفاء لما فی الصدور (لعلہا فی التوبہ او یونس) اور قلب و روح کی ”طمانیۃ“ یعنی عدم اضطراب و شک صرف اُسی کے پاس ہے: الذین آمنوا و تطمئن قلوبہم بذكر اللہ - الا بذكر اللہ

تطمئن القلوب (رعد) اور یہی وہ کمال مرتبۂ ایقانی ہے جو معبر بہ لفظ ”سکینۃ“ بھی ہوا: ہوالذی انزل السکینۃ فی قلوب المؤمنین لیزدادوا

ایماناً مع ایمانہم (فتح) پس جب شفاء و وسیلۂ اطمینان و سکون قلب قرآن ہوا، اور قرآن کی عملی تفسیر وجود صاحب قرآن، ترابِ شفاء بھی صرف اُنہی ہاتھوں سے ملسکتی ہے جن کے پاس اس نسخہ کا کامل علم و عمل ہو، اور وہ نہیں ہے مگر کتاب و سنۃ - یہی مقام امام ابن تیمیہ کا تھا، اور سلسلۃ الذہب تجدید و احیاء امت کے ہر حلقۂ دعوت کا ہوا، اور ہوگا:

بعکمته فعل الطیب: المعجب !

شیخ سراج الدین ابو حفص البزار بغدادی اُس عہد کے مشاہیر اعلام معین فقہ و حدیث میں سے ہیں۔ انہوں نے امام ابن تیمیہ کے حالات اقب میں ایک مستقل رسالہ لکھا ہے ”الاعلام العلیہ فی مناقب الامام تیمیہ“ رسالہ مذکور میں لکھتے ہیں ”حدثنی غیر واحد من العلماء الذین خاضوا فی اقوال المتکلمین لیستر جعوا منها الصواب ولا منهم لم یزل حائرًا فی تجاذب اقوال الاصولیین و معقولاتہم“ ”وانہ ستقر فی قلبہ منہا قول ر لم ین له من مضمونہا حق“ بل رآھا کلھا ة فی الحیرة و التضلیل“ ”وانہ کان خائفًا علی نفسه من الوقوع بسبھا التشکیک“ ”حتی من اللہ علیہ بطلاعة مولفات هذا الامام“ ”وما اورده النقلیات و العقلیات فی هذا النظام“ ”فما هو الا ان وقف علیہا فراھا نة للعقل السلیم“ ”فانجلا عنه ما کان قد غشیتہ من اقوال المتکلمین“ ”قرب ایسی ہی شہادت حافظ جمال الدین عقیلی السمری نے حمة الاسلامیہ فی الانتصار لمذہب بن تیمیہ“ ”میں دی ہ اُس عہد کے ائمہ کبار میں معدود اور مسند العصر و شیخ الزمان اور اتنا ارر زیادہ کیا ہے : ” ” و من اراد اختبار صفة فلیقف بعین الانصاف العربیة عن الحسد و الانحراف“ ”ان شاء علی سراتہ (ای مختصرات ابن تیمیہ) فی هذا الشان - کشرح الاصفہانیہ وھا“ ”ان شاء علی مطولاتہ - کتخلیص التلبیس من تاسیس التقدیس ب العقل و النقل و منهاج الاستقامة و الاعتدال“ ”فانہ واللہ یظفر بالحق ان“ ”و یستمسک بارضہ برهان“ ”الخ - حاصل دونوں عبارتوں کا یہ ہے کہ متعدد علماء و افاضل نے ذکر کیا کہ انہوں نے متکلمین کے اقوال لات میں غرور و خوض کیا تھا، تاکہ حق و صواب معلوم کریں، لیکن ان سے ہر شخص کا یہ حال ہوا کہ جس قدر اس میدان میں بڑھتا گیا، اتنی زیادہ حیرانی و گمراہی سے اپنے تئیں نزدیک پایا۔ اور ارباب کلام ل کے اقوال و عقلیات میں سے کوئی بات بھی ایسی نظر نہ آئی جو حق کو استوار کرتی اور دل کو اس پر اطمینان و قرار ملتا۔ حتیٰ کہ انکی

حالت سخت مخدوش ہوگئی اور اپنے ایمان و یقین کی طرف سے خوف پیدا ہوگیا کہ کہیں تشکیک و انکار کی گمراہی میں درب نہ جائیں - لیکن جب اللہ نے انپر احسان کیا اور امام ابن تیمیہ کے مولفات کے مطالعہ کی توفیق بخشی تو انکی ہر بات عقل سلیم کے مطابق پائی اور وہ تمام پردے شک و ریب کے ہٹ گئے جو متکلمین کی قیل و قال نے انکی بصیرت پر ڈال دیے تھے - اگر کسی شخص کو اس بات کی صحت میں شک ہو تو امام موصوف کی مولفات آج بھی موجود ہیں - حسد و تعصب سے خالی ہو کر انکا مطالعہ کرے - ہم کہتے ہیں کہ واللہ ' وہ حق و یقین اور طمانیۃ قلب کو پالیکا ' اور دلائل واضعہ و براہین قاطعہ کا عرۃ الرئقی اُسکے ہاتھوں میں ہوگا - انتہی - خود امام موصوف کی زندگی ہی میں انکی مصنفات کے اس خاصہ کی شہرت یہاں تک عالمگیر ہوچکی تھی کہ مصر و شام و عراق کے کتب فروش آئمہ سلف کی کتابوں سے زیادہ انکی مصنفات کے نسخے رکھتے تھے - انکی زندگی ہی میں انکی مصنفات سیاح و نو آباد عربوں کے ذریعہ چین تک پہنچ چکی تھیں - (۱) انکی وفات سے تقریباً پچاس ساٹھ

(۱) حافظ ابن رجب طبقات میں لکھتے ہیں ” صلی علیہ صلاۃ الغائب فی الغالب بلاد الاسلام القریۃ و البعیدہ - حتی فی الیمن و الصين - و اخبر المسافرين أنه نودی باقضى الصين للصلاة علیہ یوم جمعة - الصلاة علی ترجمان القرآن ! “ یعنی امام ابن تیمیہ نے جب وفات پائی تو اکثر بلاد اسلام میں انکے لیے نماز جنازہ غائب پڑھی گئی ' حتی کہ یمن اور چین میں - اور سیاحوں کی زبانی معلوم ہوا کہ چین کے نہایت بعید گوشوں میں جمعہ کے دن منادی کرنے والے نے پکارا ” ترجمان القرآن کیلئے نماز جنازہ پڑھی جائیگی ! “ امام موصوف کی وفات سے ساٹھ ستر برس بعد ابن بطوطہ نے چین کا سفر کیا تھا - انکو موجودہ شہر پیکن کے قریب قبائل عرب و تجار اہل اسلام کی ایک بہت بڑی نو آبادی ملی تھی جس میں فقہاء و محدثین و اصحاب درس و تدریس موجود تھے - شیخ بدر الدین محدث نے انکی دعوت کی - اسکے علاوہ عام دیار چین میں بھی ہر جگہ عرب و ارو نو مسلم بتعداد کثیر موجود تھے ' اور بلاد عربیہ سے آمد و رفت کا سلسلہ برابر

بُرس بعد حافظ ابن حجر لکھتے ہیں کہ میں نے شمار کیا تو مشہور
مرفعات ابن تیمیہ علاوہ تفسیر القرآن کے چار ہزار صفحوں سے

بقیہ نوبت صفحہ ۱۹۹

جاری تھا۔ پس انہی لوگوں نے امام موصوف کی خبر وفات سنکر نماز جنازہ
پڑھی ہوگی۔ اور یہ جو لکھا ہے کہ : ”نردی باقصی الصین“ تو اس سے
مقصود اندرون چین کی رہی نوآبادی ہوگی جو موجودہ شہر پیکن کے
قریب ابن بطوطہ کو ملی تھی۔ اور پھر غور کرکہ یہی وہ خصائص مقام
عزیمۃ دعوۃ اور وراثۃ مقام و رفعت لک ذکر کے ہیں جن میں آوروں کا کوئی
حصہ نہیں ہوتا اگرچہ بظاہر کتنا ہی پایہ بلند رکھتے ہوں۔ خود امام
موصوف تو قید خانے کی کوٹھری میں محبوس و مظلوم انتقال کرتے ہیں،
لیکن انکے لیے نماز جنازہ چین میں پڑھی جاتی ہے ! اور انکی زندگی ہی
میں ترجمان القرآن و السنۃ ہونے کی شہرت کا یہ عالم ہوتا ہے کہ چین کی
دیواروں سے جا ٹکراتی ہے اور پکارنے والا پکارتا ہے ”الصلوۃ علی ترجمان
القرآن !“ حافظ برزالی لکھتے ہیں کہ امام احمد بن حنبل کے بعد اور
کسی کے جنازہ پر خلق اللہ کا اسقدر اجتماع نہیں ہوا اور نہ اتنی نمازیں
پڑھی گئیں جسقدر امام ابن تیمیہ کے جنازہ پر۔ حالانکہ انکا جنازہ قید خانے سے
نکلا۔ اور خلیفۃ مٹرکل امام احمد کا معتقد تھا، مگر سلطان عہد ابن تیمیہ
کا مخالف۔ رکان یوما مشہودا۔ جب جنازہ اُٹھا اور انبوء کا یہ حال ہوا کہ صرف
عورتوں کی تعداد پندرہ ہزار سے زیادہ اندازہ کی گئی تو ایک شخص نے
منارۃ مسجد سے ندا دی : ہکذا یكون جنازۃ اهل السنۃ ! سبحان اللہ ! یہ
ہے مقام وراثۃ تامۃ نبوءۃ کا ! دمشق میں صدا اُٹھی : ہکذا یكون جنازۃ
اهل السنۃ ! اور چین میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی زبان سے بے اختیار
نکلا دیا : الصلوۃ علی ترجمان القرآن ! یعنی انکی تمام حیات علم و عمل کا
خلاصہ قرآن و سنۃ تھا۔ تو بحکم حدیث صحاح ”انتم شهداء اللہ فی الارض“
اللہ نے انسانوں کی زبانی جو کچھ کہلوا یا، اسمیں بھی آر کوئی وصف نہ
تھا۔ صرف اسی بات کی شہادت تھی کہ سنۃ کا اہل اور قرآن کا ترجمان و سفیر
ہے ! یہی چیز ہے کہ انکے بڑے بڑے معاصرین کو سب کچھ ملا تھا مگر یہ
نہیں ملی تھی، اور ہمیشہ صرف مجدد العصر ہی کے حصے میں آتی ہے۔
اگرچہ قید خانے میں اُس نے زندگی بسر کی ہو یا سولی کے تختے پر

زیادہ ہیں ، اور باوجود علماء دولت اور سلاطین و حکام عہد کی شدید مخالفتوں کے آج کتب فروشوں کے چبوتروں پر سب سے زیادہ مانگ انہیں کی ہے ! - شیخ ابن یوسف مرعی لکھتے ہیں کہ بلاد مصر و شام کے سیاح جب یمن و نجد کی طرف جاتے ہیں تو بہترین تحفہ جو ان سے اہل علم طلب کرتے ہیں ، امام موصوف کی مولفات ہیں ! ان کی زندگی ہی میں یہ حال تھا کہ برے برے اکابر و اعظم علم ائمہ سلف کی کتابیں فروخت کر دالتے تاکہ مولفات ابن تیمیہ خرید سکیں - قاضی القضاۃ شام شیخ شہاب الدین ملکاری الشافعی (جو فقیہ الشام کے لقب سے مشہور ہوئے اور امام ابو العباس ابن حجب کے شیوخ روایت میں سے ہیں - کما ذکرہ فی المعجم) انہوں نے امام نواوی کی شرح مسلم فروخت کر دی اور اس کی قیمت سے امام موصوف کی الرد علی النصاری (جواب چار جلدوں میں چھپ گئی ہے) خرید لی - ایک شخص نے اس پر اعتراض کیا کہ شرح مسلم دیکر ابن تیمیہ کی کتاب خریدتے ہو؟ تو کہا - میرے پاس شرح مذکور کے دو نسخہ تھے - ایک فروخت کر دیا - لیکن اگر ایک ہی نسخہ ہوتا جب بھی مصنفات ابن تیمیہ کیلئے بلا تامل فروخت کر دیتا - کیونکہ ” ما فی شرح مسلم اعرفہ “ و ما فی مولفاتہ انا معتدّ بالیہ “ (کذا نقل عنہ فی الرد الوافر) میں کہتا ہوں یہ بات آج بھی رسی ہی سچی اور کھری ہے جیسی اس وقت تھی ، اور سچائی کی پرکھ یہی ہے کہ نہ تو کسوتیں کا بدلا جانا اس کے لیے مضر ہے اور نہ زمانے کا بدلا جانا اس کے کھرے پن میں شک ڈال

[بقیہ نثر : مفعہ ۱۹۹]

ختم کی ہو ، اور اگرچہ تمام دنیا والوں نے اُس کی تحقیر و مخالفت کیلئے ایسا کر لیا ہو اور تمام رے زمین کے پادشاہوں نے اُس کی عظمت کو شکست دینے کیلئے اپنی کمربیں باندھ لی ہوں - و لقد احسن القائل :

در سفالین کاسے زندان بخوار می مذکورند
کین حریفان خدمت جام جہان بین کردہ اند
قدسیاں بے بہرہ اند از جرعة کاس الکرام
این تظارل بین کہ با عشاق مسکین کردہ اند!

سکتا ہے۔ زمانے کی زبان خواہ کتنی ہی آگے کر بڑھجائے مگر یہ تو نہیں
 ہو سکتا کہ سونا پیتل ہو جائے اور کوئی چمکیلا ٹکڑہ سونا کہلانے لگے ؟
 فالعق ثابت و الزمان یدرر و یتغیر۔ آج بھی جب کہ دانش فروشی
 کے نشہ باطل سے ہر نوخیز تکلم و کتابت سرگراں ، اور بضاعت مزاجۃ عقل و
 رائے کی نمود و نمائش سے ہر نو دولت تنک ظرف مخمور بالا خورانی
 ہلے لاف و گزاف ہے ، اور فتنۃ ادعاء مع الجہل و افتاء بغیر علم حتی
 ضلوا فاضلوا اور ظہور بلوغ راس الشرور و آخر الفتن ” اذا ” رسد الامر
 الی غیر اہلہ فانظر الساعۃ “ سے عالم آشوبی ہلے وقت ہم عنان رستخیز
 قیامت کبریٰ و ہم دوش اشراط ساعۃ عظمیٰ ہے ، اور ضلالۃ و بطالۃ لم ولا
 نسلم و اعجاب کل ذی رای برایہ تھیک تھیک اپنی اس آخری حد تک
 پہنچ چکی ہے جسکی خبر اول روزہی ایک حدیث قدسی میں دیدی
 گئی تھی ” ان امتک لا یزالون یقولون ما کذا ؟ ما کذا ؟ حتی یقولون
 هذا اللہ خلق الخلق فمن خلق اللہ ؟ “ (۱) غرضکہ آج بھی جبکہ بحکم
 بل قالوا مثل ما قال الاولون دورۃ فتن و کرۃ فساد پھر اسی نقطہ پر واپس
 آگیا ہے جہاں سے ہمیشہ چلکر واپس آتا رہا ہے اور اسلیے تشکیبات و
 تدسیسات اور تبلیغات و تعریفات کے سارے فتنے بہ یک زمان و ظرف جاگ
 اُٹے ہیں ، جس طالب حق و یقین کو ہر طرف سے یاس و قنوط کا جواب

(۱) رواہ مسلم عن انس (رض) کیسی صاف صاف اور کھلی کھلی
 خبر تھی جو حضرة صادق مصدوق ارواحنا فداه و صلوات اللہ علیہ نے پہلے ہی
 دن دیدی تھی ؟ اگر اس لحاظ سے اعلام و انباء نبویہ پر نظر دالی جائے تو
 حق یہ ہے کہ اس تیرہ سو برس میں جو کچھ ہوتا رہا ہے اور ہو رہا ہے ،
 اُسکی کوئی بات بھی ایسی نہیں جو پہلے سے نہ بتلا دی گئی ہو ، اور علماء
 صحابہ رضی اللہ عنہم کو اسکا علم نہ ہو۔ حضرة حذیفہ یمانی کہ اعلم الصحابة
 بالفتن تھے ، فرمایا کرتے ” کان الناس یسئلون عن الخیر و کنت اسالہ
 عن الشر مخافة ان یدرکنی “ رواہ البخاری عن ابی الدریس الخولانی ۔
 و هذا من کمال فقہہ و دقة نظره رضی اللہ عنہ فی اسرار الشریعة ، لان الجہل
 بالشر لیس ببر ، بل ترکہ مع علمہ و معرفتہ اثم العلم و المعرفة ۔ بلکن هذا

مل چکا ہو، اور جس کسی نے قطع طریق میں اپنے ہر رهنما کو خوں
گم کردہ راہ و عقل باختہ تلصص تشکیکات و ترسرس شبہات پایا ہو،
آئے، اور آئمہ حدیث و اثر کے معارف و براہین خالصہ کتاب و سنۃ کا مطالعہ
کرے اور دیکھے کہ اقوال و حالات مندرجہ صدر کی سچائی اب بھی کیسی
کھری اور غیر مبدل ہے؟ اور سرچشمہ یقین و حکمت حاملین علوم
نبویہ ہیں، یا مقلدین و عبدة الطواغیت یونان و فرنگ؟ وما یستوی الامی
و البصیر، ولا الظلمات ولا النور، ولا الظل ولا الحرور، وما یستوی الاحیاء
ولا الاموات - ان الله یرسم من یشاء - وما انت بمسمع من فی القبور!
(فاطر اور الروم)

ستعلم لیلی ای دین تدا نیت

وامی غریم فی التقاضی غریمها؟

باقی رہا معاملہ یورپ کے فلسفہ حدیثہ، اور مذاہب حاضرہ ما دیثین
لا ادریثین، اور عموم نتائج علوم تجربیہ حالیہ برخلاف علوم سماریہ علی الظاہر،
اور وہ سب کچھ جو آنکی بنا پر سمجھا اور کہا جا رہا ہے، سوارل تو لوگوں کو
معلوم نہیں کہ معلومات و ثمرات علوم مادیہ اور طرق و مذاہب فلسفیہ
اور تقسیم و تحدید معقولات میں گوبے شمار چیزیں نئی بہم ہو گئی ہوں،

[بقیہ نوت صفحہ ۲۰۲]

مقام دقیق لا یعلم سرہ الا الراستخون فی العلم و عارفون باسرار الشریعة و حکمہ -
اس حدیث میں فتنہ شبہات کی خبر دی گئی ہے جو نوع انسانی کیلیے
ہمیشہ ہلاکت و خسار کا سب سے بڑا ذریعہ رہا ہے - شیطان کے پاس
اُس سے زیادہ کارگر اور بے خطا کوئی ہتیار نہیں جیسا کہ حضرت عائشہ والی
روایت میں ہے - فرمایا اس امت کے لوگ بھی برابر شکوک و شبہات
نکالتے رہینگے، اور لا حاصل چوں و چرا اور کیوں اور کیا سے باز نہ آئینگے -
یہاں تک کہ خود اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں بھی رد و کد شروع
کردینگے، اور معاملہ جدال فی اللہ بغیر علم سے الحاد و انکار تک پہنچکر
رہیگا - فصلی اللہ علی الصادق المصدوق الذی لا یخبر عن شیء الا ربائی
مثل فلق الصبح !

مگر علوم سماویہ و معلومات انسانیہ کی باہمی آریزش کا مقام اب بھی
 ٹھیک ٹھیک رہا ہی (یعنی باعتبار کیفیت) اور اتنا ہی (یعنی باعتبار
 کمیت) ہے ؟ جیسا کہ ہمیشہ تھا - اُس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی اور
 نہ ہوسکتی ہے - آج قرآن و علوم انبیاء کرام کے خلاف کوئی ایک چھوٹی
 سی چھوٹی بات بھی ایسی نہیں کہی جاتی اور نہیں کہی جاسکتی ، جو
 اصولاً پہلے نہیں کہی جاچکی ہو ، بلکہ عین قرآن حکیم کے نزول اور اس کے
 ۲۳ سالہ زمانے میں نہ کہی گئی ہو اور خود قرآن و سنت نے اس کا جواب نہ دیدیا ہو -
 اور اگر اس کے بعد کے عہد شیوع علوم دخیلہ و عجمیہ و تراجم کتب مذاہب مندرسہ
 یونانیہ و ایرانیہ و ملاحدہ و مادیہ عہد عباسیہ اور ان کے اتباع اور ریزہ چینوں کے
 اعتراضات و شبہات کے دفاتر و مقالات بھی ملا لیے جائیں ، تو بلا خوف و
 کما جاسکتا ہے کہ نہ محض اصولاً ، بلکہ فرعاً و انفراداً بھی آج تک کوئی نیا
 علمی شبہہ و حیل و تنزیل اور قرآن و شریعت کے خلاف پیدا نہیں ہوسکا ،
 اور کوئی بات ایسی نہیں کہی گئی جو آجکل کے مشککین و معجزوین
 لادریکین کے شجرہ ضلالہ و بطلان کے مورث اعلیٰ قرون ماضیہ میں نہ کہہ چکے
 ہوں - ولقد صدق اللہ فیما قال : بل قالوا مثل ما قال الاولون - قالوا اذا
 متنا وکنا تراباً و عظاماً ، انا لمبعوثون ؟ لقد وعدنا نحن و اباؤنا هذا من
 قبل ، ان هذا الا اساطیر الاولین (مؤمنوں) ا یعد کم انکم اذا متم وکنتم
 تراباً و عظاماً انکم مخرجون ؟ ہیہات ! ہیہات ! بما توعدون ! ان ہی الا
 حیاتنا الدنیا نموت و نحیا و ما نحن بمبعوثین (ایضاً) اور خود قرآن حکیم
 و حکیمہ نبویہ نے اپنے ادلہ نیرہ و حجج بالغہ سے ان کے تمام زخرف القول اور
 متاع غرر کا بلکل قلع و قمع نہ کردیا ہو - بعدیکہ فاصبحوا فی ديارهم
 جائمین کان لم یغنوا فیها (ہود) اور جعلنا ہم احادیث (مؤمنوں)
 اسی بنا پر تمام علماء تابعین ، و ائمة اہل بیت طاہرین ، و عموم
 اعلام سلف ، و ائمة اہل سنت نے ہمیشہ ملاحدہ و مشککین کے ہر طرح کے
 اعتراضات ایرادات کا محض ادلہ کتاب و سنت کی حکمت قاہرہ سے فاتحانہ

مقابلہ کیا، اور انکے تمام طلسمات و ظنون اور کارخانجات عقل و خیال کی سحر نمائیں اور شعبہ سازوں کو بحکم لا یفلح الساحر حیث اتی (طہ) صرف ایک ہی عصا شعبان آسائے کتاب و سنۃ سے فاذا ہی تلقف ما یأمنون (اعراف) کی طرح باطل اور درہم و برہم کر دیا۔ مع انہم لم یکنوا یعلمون شیئاً من المنطق والفلسفہ، ولا یعرفون الکلام و طرق الجدال، و مقدمات المصنوعة و مصطلحات القوم :

اذا جاء موسى والقي العصا

فقد بطل السحر والساحر !

علی الخصوص جن ارباب نظر نے صرف حضرات آئمہ اربعہ ہی کے مناظرات مسکتہ اور آئمہ اہل بیت کرام علی الخصوص حضرت امام باقر و امام جعفر الصادق علیہما و علی ابائہما واجدادہما الصلوٰۃ والسلام کی احادیث مفصلہ حکمیہ بمقابلہ مشککین ملاحدہ و زندقہ مطالعہ کی ہیں، جنکا گہر وحی و نبوت کا گہر اور جنکا دروازہ باب مدینہ علم اور جنکے اطفال و احداث تک علم نبوت و فیضان عترۃ رسالت کی گردوں میں پرورش پانے والے تھے، وہ بہلا آجکل کے غلغلہ الحاد کو کب خاطر میں لاسکتے ہیں، اور محض خیالات و ظنون کا تخرص و تلعب اور پرستاران ارہام زید و عمر کی زبان کج معج و بیان لجلج کب انکی جلالت علم کی خسرومی اور سلطان یقین کی قہر مانیۃ کو مرعوب و مسخر کرسکتا ہے ؟ انکے سامنے یہ تمام طلسمات عقلیہ خواب پریشان اور سراب از دور نمایاں سے زیادہ وقعت نہیں رکھتے :

برو ایں دام ہر مرغ دگر نہ

کہ عنقا را بلذ دست آشیانہ

غرضکہ موجودہ عہد کی مادیہ و معقولات کے مقابلے میں بھی صرف اصحاب حدیث و سنۃ و حاملین علوم خالصہ و ماثورہ سلف ہی کی جماعۃ رہ طائفہ منصورہ ہے جسکے لیے کسی طرح کا بیم و ہراس نہیں۔ ہر حال میں اور ہر مقابل و ہر اسلحہ کے سامنے وہ مظفر و منصور ہے

اور ہر معرکہ و میدان میں یہی جماعت مصداق اصلی "لا یضرہم من خالفہم حتی یاتی امر اللہ و ہم غالبون" کی ہے۔ کیا قال ابن المدائنی ہم اہل الحدیث۔ اور بحکم و ان جندنا لہم الغالبون (صافات) اسی کا پرچم فتح و اقبال و لواء عز و جلال جند الہی میں محسوب اور حزب اللہ المفلحون میں محشور و معدن ہے۔ یہاں یہی تم ہرگز ہرگز نہ پناؤ گے کہ اصحاب علوم جدل و خلاف و راے و قیاس و مشغولین یزانیات و مقلدین فلاسفہ و متکلمین، معرکہ عقل و نقل و ملحدہ مادیت و سماویہ میں کامیابی کا ایک قدم بھی آگے بڑھاسکیں۔ یا ایک دل کے شک اور ایک دماغ کے الحاد کو یہی درد کرسکیں۔ صرف اصحاب حدیث و سنۃ ہی کے ہاتھ آج تک ہر میدان رہا ہے، اور سبحان اللہ سعادت فیضان نبوت و برکات انتساب کتاب و سنۃ کہ آج بھی فتح و نصرت اُترے گی تو انہی کے عساکر حق و قشرون ہدایت پر۔ اگرچہ حسب فرمان نبوی "قوم صالحون، قلیل فی ناس سوء کثیر" رواہ احمد و الطبرانی مرفوعاً انکی تعداد سب سے کم، اور بوجہ ظہور معنی غربۃ ثانیہ انکی جماعت نہ صرف مغلوب بلکہ بظاہر مفقود و کالمعدوم نظر آتی ہو۔ فہم اقلون عدداً و اعظمون عند اللہ قدرا۔ پھر کہتا ہوں کہ یہ بات اگرچہ تمہارے کانوں کیلئے بالکل نئی اور بہت ہی تعجب انگیز ہوگی مگر یاد رکھو کہ تمام طوائف متکلمین فلسفہ قدیمہ کے مقابلے میں بھی ناکام رہے تھے، اور آج نام نہاد فلسفہ جدیدہ کے مقابلے میں بھی اُسی طرح ناکام رہینگے۔ اسوقت بھی صرف اصحاب حدیث و طریق سلف ہی کامیاب و منصور ہوئے تھے، اور آج بھی اس میدان میں بازمی انہی کے ہاتھ ہے۔ فقہاء و متکلمین میں سے آج تک کوئی اس میدان کا مرد نہیں اُٹھا :

کامل اس فرقہ زہاد سے اُٹھا نہ کوئی

کچھ ہوئے تو یہی زندان قدح خوار ہوئے

البتہ اس حقیقت کو صرف وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنکو چند کتب درسیہ معقولات و کلام و روایت کشی معائف قیل و قال کے حجرہٗ خمبول سے باہر نکل کر فضاء حکمت قرآن و سنۃ کی سپر کرنے اور درازین

و مصحف عرفاء طریق و حقیقت شناساں کارے تدبیر و تفکر کی توفیق ملی ہے
اور بحکم والدین جاہد را فیذا لنھدینھم سبلنا (عنکبوت) حق تعالیٰ نے انکے
قلوب کو انوار کتاب و سنۃ کے اکتساب و استنارۃ کیلئے مہجلی و مزکی
کر دیا ہے ، اور انکا آئینہ استعداد و زنگ و کثافت جہل و حجاب و ظلمت
معیت زحارف دینوی و دنائل نفسانیہ مانعہ وصول الی الحق سے بکلی
پاک و صاف ہے - اور اگر ایسا نہیں ہے تو اس مقام پر کیا موقوف ؟ علم
و حقیقت کے کسی گوشے میں بھی امید فہم و توقع قبول نہیں :

خلق الله للعروب رجلاً

و رجلاً لقصة و ثريد !

بلکہ حق یہ ہے کہ اس بارے میں آنسے خطاب یکسر ضیاع وقت و یقلم
اتلاف نفائس و جواہر ہے :

مئے مغانہ کہ از درد شور و شر صافست

بہ محتسب نہ دھی قطرہ کہ اسراف ست

سنہ ۱۹۱۱ میں مولانا شبلی مرحوم وقف علی الاولاد کیلئے علماء کا
ایک وفد لیجائے تھے ، اور اسی غرض سے کلکتہ میں مقیم تھے - علماء و فد
میں سے ایک بزرگ کہ درس و نظر معقولات کے لحاظ سے آجکل مخصوص
امتیازی درجہ رکھتے ہیں ، ایک دن اسی لب و لہجہ میں جو ان بزرگوں
کیلئے مخصوص ہے ، آجکل کے انگریزی خواں تعلیم یافتہ اشخاص کی مذہب
سے بیخبری اور العاد و بے قیدی کی شکایت کرنے لگے - میں نے کہا یہ
شکایت کم از کم آپ لوگوں کی زبانی تو اچھی نہیں معلوم ہوتی - میرے
خیال میں تو آپ اور وہ ، دونوں ایک ہی تنور کے سوختہ اور ایک ہی
مشرب و مسلک کے دو مختلف مظاہر ہیں - زیادہ سے زیادہ یہ کہ آپکی
قدامت و اولیۃ کی رعایت کرتے ہوئے انکو آپکا چھوٹا بھائی کہا جائے -
آپ یونانیوں کے حلقہ بگوش ، وہ یورپ کے پرستار - قرآن و سنۃ سے آپ بھی
دور و مہجور ، وہ بھی بے خبر و نفور :

محاسب داند کہ حافظ می خورد

• رافف ملک سلیمان نیز ہم !

بلکہ سچ پرچہ ہے تو ایک لحاظ سے آپ پر من وجہ رہ فضیلت رکھتے ہیں۔
آپ کے آئمہ و پیشوا فلاسفہ یونان ہیں جنکا قدم ذہنیات ضالہ سے آگے
نہ بڑھا۔ انکے معبودان علم فلاسفہ یورپ ہیں جنہوں نے بہر حال دنیا کے
آگے تجربہ و استقراء اور کشفیات عملیہ کا دروازہ کھولا۔ ان میں کا ایک لڑکا
جو اسکول کی پانچویں کلاس میں سائنس اور طبعیات کی ریکٹر پڑھتا ہے،
شاید آپ کے مدارس کے ان منتہیوں سے زیادہ صحیح راہ پر ہے جو صدرا اور
شمس بازغہ سے بھی آگے بڑھ چکے ہیں۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ آپ صاحبوں
میں مترجمین و ناقلین عرب تھے جنہوں نے یونانیات کو عربی کا جامہ پہنا کر
مقدس بنا دیا۔ اور معتزلہ و اخوان الصفا وغیرہم پیدا ہو گئے جنہوں نے مصطلحات
و عبارات یونانیات کو علوم دینیہ میں امتزاج و خلط کیمیائی کے ساتھ ملا دیا۔
لیکن ان بیچاروں کو یہ اتفاقات اب تک نصیب نہیں ہوئے۔ معاملہ
سرسید مرحوم اور انکے خوشہ چینان غیر معترف و مقلدین غیر مقرر
یا مجتہدین فی المذہب سے آگے نہیں بڑھا ہے۔ اگر ان میں بھی کوئی
اس مذہب کا آدمی نکل آتا تو آپ دیکھتے کہ انکے مباحث خاصہ آپ کے
امور عامہ سے تو ضرور باڑی لیجاتے :

ترسم کہ صرفہ نہ برد روز باز خواست

نان حلال شیخ ز آب حرام ما !

کم سے کم آپ حضرات کو تو اس معاملہ میں خاموش ہی رہنا چاہیے :

محاسب چون می خورد معذور دارد مست را !

اور یہ جو کچھ کہا تو معلوم رہ کہ میں ان لوگوں میں نہیں ہوں جنہوں نے
معقولات قدیمہ کے یقیناً بیکار ہونے کا ایک شور مچا رکھا ہے، اور
اصلاح نصاب تعلیم کا یہ مطلب سمجھتے ہیں کہ اس تمام دفتر کو بالکل
”غرق مئے ناب“ کر دیا جائے، کیونکہ اس عہد کے ہر کلمہ اصلاح کی طرح

اس کلمہ میں بھی سچ کے ساتھ جھوٹ مل گیا ہے اور اس بارے میں میڈیا خیال دوسرا ہے۔ پس یہ جو کچھ کہا گیا وہ کچھ تو اس بنا پر تھا کہ ہر گز کے سامنے اسی کے نقائص کا پیدائش کرنا ضروری ہے، اور پھر اُس غلو و اغراق اور انہماک و استغراق کی بنا پر کہ معقولات قدیمہ جو کبھی آلات کا حکم رکھتے تھے، اب مقصود بالذات ہو گئے ہیں۔

فصل

ساتھ ستر برس سے لوگوں نے شور مچا رکھا ہے کہ علوم جدیدہ ! علوم جدیدہ ! اور اس لیے علم کلام جدید ! علم کلام جدید ! یعنی جس طرح الحاد جلی کی صورت بدلی ہے، اُسی طرح الحاد خفی کا چولا بھی بدلا جائے، اور جب ایک فتنہ واپس آ گیا ہے تو دوسرے فتنوں کو بھی کیوں نہ جگادیا جائے؟ حالانکہ اس بارے میں قدیم و جدید کی تفریق کرنا ہی سرے سے غلط ہے۔ اور ایسی غلطی جو مدھا غلطیوں کو اپنے دامن میں رکھتی ہے۔ قطع نظر اس کے کہ سائنس مذہب سے برسر پیکار ہے یا فلسفہ؟ اور قطع نظر اس کے کہ موجودہ عہد کے مذاہب فلسفہ پر جدید و حدیث کا اطلاق اصلاً کہاں تک درست ہے؟ اگر ”علوم جدیدہ“ کی ترکیب کو علی الاطلاق صحیح تسلیم کر بھی لیا جائے، جب بھی اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ شریعت الہی کے حفظ و دفاع کے پچھلے ہتھیار بیکار ہو گئے۔ سب سے پہلی غلطی اس بارے میں یہ ہوئی کہ علوم سماویہ کے برخلاف شکر و شبہات کا اصل مبداء لوگوں نے معلوم نہیں کیا، اور نہ کبھی اس کی کوشش کی کہ علوم و دعوت انبیاء کے خلاف انسانی شکر و شبہات و اعتراضات کو جو مختلف زمانوں میں ظاہر ہوتے رہے ہیں اور ہو رہے ہیں، اصولاً یکجا کر لیں، اور بہ طریق قواعد و جوامع منضبط کر کے دیکھیں کہ اس راہی میں کوئی نیا قدم بھی اُٹھتا نظر آتا ہے: یا وہی اننا علی آثارہم مقتدون

کا سا معاملہ ہے ؟ لیکن ایسا کرتا تو کون کرتا ؟ ذریعہ اسکا صرف ایک ہی ہے - یعنی قرآن و حدیث پر تدبر و تفکر ، اور رہی صدیوں سے مہجور - ع : ہمیں ورق کہ سیہ گشتہ ، مدعا اینجاست !

اصل یہ ہے کہ انسان کے عارضہ شک و شبہات اور موت انکار و جحود کا اصلی سرچشمہ خود اُسکی ضلالت فکر و نظر کی ایک طبیعتِ ثانیہ ہے جو بحکم و ما کان الناس الا امة واحدة ، فاختلفوا (یونس) اور کان الناس امة واحدة ، فبعث اللہ الذبیئین مبشرین و منذرین - الخ - (بقرہ) اور و علم اہم الا سماء کلہا (بقرہ) انسان کی ہدایت اصلی و اولیٰ کے بعد ہی اسبابِ مذکورہ قرآن و سنۃ کی بنا پر پیدا ہو گئی تھی ، اور جس طرح بحکم ان الذین عند اللہ الا سلام ، و ما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءہم العلم بغیا بینہم (عمران) اور شرع لکم من الذین ما وصی بہ نوحاً و الذی اوحینا الیک ، و ما وصینا بہ ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ - الخ - (شوریٰ) ظہور ہدایت و دعوت الی الیقین میں حقیقت کا ظہور یکساں رہا ہے - تھیک تھیک اُسی طرح اس طبیعتِ ثانیہ و عارضہ کا ظہور بھی ایک ہی صورت ، ایک ہی رنگ و روپ ، ایک ہی لب و لہجہ ، بلکہ ایک ہی طرح کی آوازیں اور بولیں میں ہمیشہ ہوتا رہا - اسی لیے قرآن حکیم نے جابجا اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے - بل قالوا مثل ما قال الاولون (مؤمنون) اور کہ مثل الذین من قبلہم (حشر) اور جابجا سلسلۃ ہدایت اور سلسلۃ انکار و ضلالتہ ، دونوں کو ایک ساتھ بیان کر کے واضح کیا کہ جس طرح پہلے سلسلے کی ہر کڑی ہمیشہ ویسی ہی رہی جیسی باقی کڑیاں تھیں ، اُسی طرح دوسرے سلسلے کی کڑیاں بھی ہمیشہ یکساں و ہم آہنگ رہیں - اگر ہمیشہ ملائکہ حقیقت و یقین کا پیام ایک ہی تھا ، تو ایلیس شک و انکار کا جواب بھی ایک ہی رہا : کَلِمَا جَاءَ اُمَّةٌ رَّسُولُهَا كَذِبَةٌ (مؤمنون) کَلْ كَذِبَ الرِّسْلِ فَحَقَّ وَعِيدُ (ق) مَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِؤْنَ (یاسین) اسی لیے منکرین حق ہمیشہ یہی کہتے رہے :

ان هذا الا اساطير الاولين (انفال) اور داعیان حق کی صدا بھی برابر
 یہی رہی : سمیمترھا انتم و آباؤکم (یوسف) اور انہم الغوا آباء ہم ضالین -
 فہم علی آثارہم یہرعون - ولقد ضل قبلہم اکثر الاولین (صافات) یعنی
 شبہات و انکار کی گمراہی کا ظہور خارج سے نہیں ہوتا ، بلکہ وہ ایک عارضۃ
 طبیعت ہے منجملہ عوارض آخری رشتی کے ، اور چونکہ طبیعت کی استعداد
 اکتساب عوارض میں یکساں اور غیر مبدل ہے ، اسلیے نفس عارضہ بھی اپنی
 کیفیت میں یکساں و غیر مبدل ، اگرچہ کمیت میں بڑھنا گھٹنا جاری رہتا ہے -
 جسمانی بیماریوں کی مثال سامنے لاؤ تو مطلب زیادہ صاف ہو جائیگا کیونکہ
 سنۃ اللہ کا خانۂ ہستی کی ہر شاخ کیلئے ایک ہی ہے - جس وقت سے
 انسان اور انسان کی اصلی و فطری تندرستی موجود ہے ، اُسکے بعد ہی سے
 عارضی بیماری کا بھی وجود شروع ہو گیا ہے - اور معلوم ہے کہ بیماریوں کے
 اقسام و جزئیات میں برابر ترقی ہوتی گئی - حتیٰ کہ بعض بیماریوں کی
 نسبت انسان نے فیصلہ کیا کہ پہلے نہ تھیں - لیکن چونکہ یہ عارضۃ
 طبیعت ہے ، اور سبب اسکا اکتساب و انفعال طبیعت ، وزوال اعتدال
 اخلاط ، وضعف قوۃ دافعۃ داخلیہ و غیر ذلک ، اسلیے ایسا تو کبھی نہیں ہوا
 اور نہ ہو سکتا ہے کہ زمانے کے بدلنے سے بیماری بھی بدل گئی ہو ، اور مثلاً حمی
 دموی یا صفراوی بقراط کے عہد میں جس طرح کا ہوا کرتا تھا ، بعد کے زمانے
 میں اُس طرح کا نہ ہوتا ہو ؟ بخارج کبھی آئیگا ، ویسا ہی ہوگا جیسا
 ہمیشہ بیمار ان بخار کو ہوا کرتا ہے - خواہ بقراط کا زمانہ ہو ، خواہ شیخ کا ،
 اور خواہ ہمارے عہد کے حاذق الملک کا - اگر ایسا نہ تو پھر علم طب کی
 ساری تحقیقات بیکار ہو جائے اور ہر نئے برس کیلئے نئے طب کی ضرورت
 ہو - تمام اطباء شرق نے اتفاق کیا کہ مرض سفلس پہلے یہاں نہ تھا - یورپ
 سے آیا - اسی لیے عربی میں اسکا نام ” داء الافرنج “ اور فارسی و ترکی
 میں ” فرنگی “ مشہور ہوا - اور خورد یورپ بھی کہتا ہے کہ یہ ہمارے یہاں
 نہ تھا - بعض جزائر سے آیا - معہذا اس کے اسباب و طرق تولید اور علاج
 میں کوئی بھی نئی بات پیش نہ آئی - وہی بات ہر نئی جڑ پہلے سے قانون

و اسباب میں بڑھی پڑھائی جا رہی ہے - سوداء احتراقی اور اُسکی سمیۃ محرقہ ، اور اسی لیے تعدیہ اور التهاب اسکا خاصہ - علاج بھی وہی جو پہلے سے اسطرح کے مراد کا کیا جا رہا ہے - یعنی تنقیۃ داخل اور قواطع سمیاتیات و تصفیۃ خون ، اور بس - جراثیم خورد بینی (Microscopic Examination of Germs.) کا نظریہ (جو اب فی الحقیقت مشاہدہ و استقراء تک پہنچ چکا ہے) اطباء مشرق کیلئے گونیا سمجھا جائے لیکن عرفاء مشرق کیلئے نیا نہیں ہے ، اور پھر جو کچھ بھی ہو ، اُس سے نفس مرض و علاج پر کوئی اثر نہیں پڑتا - طرق و وسائل پر پڑے تو پڑے - اسی طرح اگر چیچک کی طرح تمام امراض خبیثہ و سمیہ کیلئے بھی ٹیکہ کی ایجاد میں کامیابی ہو جائے (جسکا تجربہ شاید امریکہ میں قریب تکمیل ہے) جب بھی اصول و قواعد فن پر اثر نہیں پڑ سکتا -

اور یہاں یہ نکتہ بھی پیش نظر رہے کہ انسانی معلومات کے عدم سے حقیقت معدوم نہیں ہو جاسکتی - اگر کسی دوا کا خاصہ ابوبکر رازی و ابن بیطار سے پہلے لوگوں کو معلوم نہ تھا تو اس کے یہ معنی نہیں کہ دنیا میں اس سے پہلے وہ دوا موجود بھی نہ تھی - کونین ہمیشہ سے موجود ، اور جب سے موجود ، اسی وقت سے دافع ٹپ - یہ دوسری بات ہے کہ اسکا خاصہ تمہیں کل معلوم ہوا -

بہر حال یہی مثال بعینہ امراض معنویہ از قبیل شکوک و شبہات و انکار و جھوٹ اور آنکے علاج کی بھی ہے - شک و شبہ و انکار کا مرض ایک ہی ہے اور اسکا علاج بھی ایک ہی ہے - ہمیشہ سے یکساں مرض ، اور ہمیشہ سے یکساں علاج - یہ بات نہیں ہے کہ معلومات و مکشوفات کے بدلنے سے وہ بھی بدل جائے - علوم قدیمہ و جدیدہ کی تقسیم ہی اس بارے میں یکسر غیر موثر ہے - بلاشبہ انسان کی سمجھ کی بے راہی اور نظر کی کجی اور عقل کی خامی معلومات و مکشوفات عقلیہ سے بھی فی زعمہ مدد لیتی ہے ، اور اسی کے مطابق شک و شبہ کا رنگ و نقشہ درست کرتی ہے ، لیکن نفس شبہات کی بنیاد علوم و فلسفہ نہیں ہیں کہ انکی مزید توسیع

و انشعاب سے شبہات کے اصول و مبانی بھی بدل جائیں۔ علوم سماویہ کے خلاف آج کوئی اعتراض ایسا نہیں کیا جاتا جو پہلے نہ کیا گیا ہو، اور قرآن و سنۃ و حاملین علوم نبویہ نے انکی ضلالت فہم و نظر کا پردہ چاک نہ کر دیا ہو۔ پس اگر آج نام نہاد علوم جدیدہ کی بنا پر شبہات و ایرادات کا ہجوم ہے تو علم کلام جدید ! علم کلام جدید ! کا شور و غوغا نہیں مچانا چاہیے، بلکہ قرآن و سنۃ اور صرف قرآن و سنۃ کے علوم مہجورہ و مترکہ کی بازگشت اور تجدید و احیاء کیلئے ماتم کرنا چاہیے۔ پھر جو لوگ آج علم کلام جدیدہ کی جستجو و سراغ میں جاں بلب ہزرہے ہیں، انکو سب سے پہلے اس پر غور کرنا چاہیے کہ علوم قدیمہ اور شکوک و شبہات ماضیہ ہی کے مقابلے میں علم کلام و متکلمین نے کونسی فتح پالی ہے کہ انکے نقش قدم پر چلکر آج جدید علم کلام دنیا کے تمام حصوں و جنود مادیہ کو فتح کر لیگا؟ علم کلام قدیم کے سب سے بڑے علم بردار معتزلہ تھے اور انکے بعد متاخرین اشاعرہ، لیکن خود ان دونوں جماعتوں نے بجز اسکے اور کیا کیا کہ دفع شبہات کی سعی میں خود اپنے وجود ہی کو دعوۃ تشکیک و شبہات بنادیا، اور آخر میں دنیا سے گئے تو یہ کہتے ہوئے گئے ”لقد خضت البحر الغضم“ و خلیت اهل الاسلام و علومہم، و دخلت فی الذی نہونی عنہ، و الان فان لم یتدارکنی ربی برحمۃ فالویل لابن الجونین - رہا انا ذا اموت علی عقیدۃ امی !“ یعنی ساری کاوشیں کر کے آخر میں یہ حال ہوا کہ اپنی ماں کے عقیدہ پر دنیا کو چھوڑتا ہوں ! کسی نے کہا ”انا اموت علی عقیدۃ عجائز نیشاپور!“ یعنی تمام زندگی کیوں اور کیا میں بسر ہوئی لیکن نتیجہ یہ نکلا کہ بالآخر نیشاپور کی بڑھیا عورتوں کے عقیدہ پر دنیا سے جا رہا ہوں ! کسی نے ساری عمر بادیعہ کلام میں بسر کر کے آخر کہا تو یہ کہا : ”ما عرفت مما حصلت شیئاً سوى ان الممكن مفتقرٌ الى المرجح !“ اور کسی نے علم کلام میں پچاس کتابیں تصنیف کر کے مرتے وقت کہا ”اموت و ما عرفت شیئاً“ سب سے زیادہ اور فیصلہ کن عبدۃ حضرت امام غزالی کے حالات میں ہے۔ مذہب کلام و تاریل میں انکی آسمان پیمائیوں کا جو حال

رہا ہے معلوم ہے - لیکن بالآخر نتیجہ کیا نکلا؟ احیاء ہی کو دیکھ لو - انگے
 دلنشین الفاظ میری زبان پر چڑھ گئے ہیں - ”وہذا اذا سمعته من محدث
 ار حشوي انما خطر ببالک ان الناس اعداء لما جهلوا“ فاسمع هذا ممن
 خبر الکلام ثم قل له بعد حقيقة الخبرة والتغلغل فيه الى منتهى درجة المتكلمين
 رجاو ذالك الى التعمق في علوم اخرى، وتحقق ان الطريق الى حقائق
 المعرفة من هذا الوجه مسدود!“ يعني اگر یہ بات کوئی محدث تم سے کہتا
 تو تم کہہ دیتے کہ اس ظاہر پرست اور حدثنا و اخبارنا میں گم رہنے والے کو
 علم کلام و فلسفہ کے دقائق کیا معلوم؟ پس یہ بات تم سے وہ شخص کہتا ہے
 جس نے علم کلام اور نیز تمام علوم عقلیہ میں علم و نظر کا وہ درجہ حاصل
 کیا جو متکلمین کا منتہاء درجہ ہو سکتا ہے، تاہم آخر میں یہی معلوم
 ہوا کہ حقیقت تک پہنچنے کیلئے یہ راہ بالکل بند ہے - حضرة امام رازی
 کی تفسیر اور اساس التقديس اور مطالب عالیہ پڑھ چکے ہو - مگر معلوم ہے
 کہ انکی آخری تصنیف میں جو اقسام ذات کی نسبت ہے انکے اعماق قلب
 سے کیا صدا نکلی؟ ”لقد تأملت الطرق الكلامية والمناهج الفلسفية فما
 رأيتها تشفي عليلاً ولا ترومي غليلاً“ ورايت اقرب الطرق طريق القرآن - اقرأ في
 الاثبات الرحمن على العرش سترى - وفي النفی ليس كمثله شيء - ومن
 جرب مثل تجربتي عرف مثل معرفتي“ کذا نقله ملا علی القاری فی شرح
 الفقه الاکبر - یعنی میں نے علم کلام و فلسفہ کے تمام طریقوں کو خوب دیکھا
 بھالا، لیکن آخر میں یہی ثابت ہوا کہ نہ تو یقین کے دکھ کا یہاں علاج ہے
 اور نہ شک کے اضطراب کیلئے چین - بہتر و اقرب طریقہ رہی ہے جو قرآن کا
 ہے - اور جس شخص نے میری طرح اس معاملہ کا تجربہ کیا ہوگا، وہ میری
 طرح سمجھ لیگا - یا سبحان اللہ! یہ انہی امام رازی کا آخری اعتراف ہے
 جنکی کتاب اساس التقديس ہم پڑھ چکے ہیں! بالآخر یہی کہنا پڑا کہ ”اقرأ
 في الاثبات الرحمن على العرش سترى و اليه يصعد الکلم الطيب“ :

فن المحبة ما اذق بيانه متحير فيه امام الرازي !

فصل

حقیقت یہ ہے کہ شک و شبہ کا فتنہ خرد اس تیزی سے نہیں آتا جسقدر جلد شک و شبہ کے دور کرنے والے آئے بلا لیتے ہیں۔ ہمیشہ مدعیان تطبیق نقل و عقل و دفع شبہات و شکوک نے ایسا ہی کیا ہے۔ علوم قدیمہ کی اشاعت کے زمانے میں ایک نہایت ہی محدود جماعت نے یونانی فلسفہ وغیرہ کو پڑھا تھا اور متوسلین دربار خلفاء و مشغولین تراجم و نظائر کے علاوہ عام امت اس کے اثرات سے محفوظ تھی۔ سب سے پہلے خرد معتزلہ اس کے تیرروں سے زخمی ہوئے۔ پھر خرد بخود یہ ظاہر کر کے کہ تمام امت زخمی ہوگئی ہے اور اسکا علاج علماء قرآن و سنۃ نہیں کرسکتے، اپنے آپ کو خود ساختہ مصلح و معالج قرار دیا، اور جس بیماری کا ابھی وجود ہی نہ تھا، خود کوشش کر کے اور ہلارے بھیج کر بالآخر اسے بلا ہی لیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ انکے رد و کد اور بحث و نظر نے خواہ مخواہ ہزاروں انسانوں کے عقائد متزلزل کر دیے۔ عامۃ متکلمین و حکماء کا بھی یہی حال رہا۔ ہمارے زمانے میں بھی بعینہ یہی صورت پیش آئی ہے جس پر آج تک کسی نے غور نہیں کیا۔ ابھی نہ تو مسلمانوں میں نئے علوم کی بنا پر کوئی نیا چرچا پیدا تھا، نہ شک و شبہات پیدا ہوئے تھے۔ محض چند لوگ تھے جنہوں نے نہ تو یورپ کی کوئی زبان پڑھی تھی، نہ علوم مادیہ سے واقفیت حاصل کی تھی۔ صرف سنی سنائی باتوں اور مقلدانہ جوش عقیدہ و حسن ظن بہ یورپ (و جمیع ماینسب الیہ) سے اپنے جی میں شکوک و شبہات پیدا کیے، اور پھر خود ہی پکارنا شروع کر دیا کہ علوم جدیدہ نے اسلام کا خاتمہ کر دیا۔ اس کے سیلاب نے مسلمانوں کے سیزہ صد سائے عقاید زیر و زبر کر دیے۔ اب بجز اسکے چارہ نہیں کہ اسلامی عقائد میں از سر نو ترمیم و تنسیخ کی جائے۔

پچھلے کیل پرزے نکال کر ایک نیا کارخانہ کھولا جائے :

خواہم کہ دگر بتکدہ سازند حرم را !

نتیجہ یہ نکلا کہ شکوک و شبہات خود تو ابھی نہیں آئے تھے مگر ان لوگوں نے بلائے بھیج کر بلا ہی لیا - اور یہ کہہ کہہ کر کہ انگریزی تعلیم یافتہ نوجوان مذہب کو خیر باد کہہ دیتے ہیں، سچ مچ پوری نئی نسل کو شکوک و شبہات میں غرق کر دیا - کیا کوئی شخص آج ثابت کر سکتا ہے کہ جس زمانے میں سرسید احمد خاں مرحوم نے پہلے پہل یہ صدائیں بلند کی ہیں اور ازل اول تہذیب الاخلاق نکالا ہے تو اس وقت واقعی کتنے مسلمان تھے جو انگریزی پڑھ کر دھری ہو گئے تھے اور انکی گمراہی نے مرحوم کو مجبور کیا تھا کہ جدید اجتہاد شروع کر دیں؟ یا انہوں نے ہاتھ جوڑ جوڑ کر منٹیں کی تھیں کہ ہماری خاطر تاریل ”الجاہلین و تحریف الغالین و انتحال المبطلین“ کا قندہ نازہ کر دیجیے؟ مولانا حالی مرحوم نے حیات جاوید میں بڑی سعی و کوشش سے صرف ایک مثال مولوی سید ممتاز علی صاحب کی پیش کی ہے کہ انہوں نے سید صاحب کو اپنے شکوک و شبہات لکے تھے اور پھر مطمئن ہو گئے - لیکن اول تو یہ واقعہ بہت بعد کا ہے - یعنی جب کالج قائم ہو چکا ہے اور تہذیب الاخلاق بار اول بند ہو چکا ہے، اور پھر جو کچھ بھی ہو، اس معاملہ کا تعلق نفس مذہب و العاد سے نہیں تھا بلکہ (جیسا خود مولوی صاحب موصوف نے مجھ سے کہا) اسلام اور مسیحیت سے تھا - یعنی مولوی صاحب کو اوائل طالب علمی میں مشنریوں کی تحریرات پڑھتے پڑھتے عیسائیت کی طرف میلان اور اسلام کی طرف سے بے رغبتی ہو گئی تھی - فاین ہذا من ذاک؟

غرض کہ یہی نتائج اس راہ کے ہیں جنکی بنا پر شارع نے بار بار کثرت سوال و استفسار کو روکا تھا، اور اسکو منہجملہ ضلالت یہود کے قرار دیا تھا - اور یہی معنی ہیں ”ہلک المتنطعون“ اہی المتعمقون کے - اور یہی بید ہے اس قول حضرة عمر میں کہ ”كونوا علی دین الاعراب“ اور اسی لیے جدال فی الدین کو روکا گیا اور تمام سلف و ائمة اہل سنت نے اتفاق کیا نزاع و تعمق فی الدین کی مضرت و منع پر - حتیٰ کہ حضرة امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی نسبت منقول ہے ”یکره الجدال علی

سبیل الحق ” وہ اس بات کو بھی مکررہ رکھتے تھے کہ حق کیلئے طریق جدل و نزاع اختیار کیا جائے - اور جس شخص نے ” القرآن غیر مخلوق ” کہا اسکی نسبت بھی مثل قایل خلق قرآن کے فرمایا ” لا تصلوا خلفہ لانہ ینازع و المنازعة بدعة “ اسکے پیچھے نماز نہ پڑھو کیونکہ وہ دین میں نزاع کرتا ہے اور منازعة بدعت ہے - کذا فی شرح الفقہ الاکبر نقلاً عن تلخیص الزاهدی -

و ایضاً ذکرہ صاحب مفتاح السعادة - اور اسی شرح فقہ اکبر کے دیباچہ میں حضرة قاضي ابویوسف (رض) کا قول نقل کیا ہے ” لا يجوز الصلوة خلف المتکلم و ان تکلم بحق لانہ مبتدع “ متکلم کے پیچھے نماز جائز نہیں اگرچہ وہ حق کے اثبات میں رد رکد کرتا ہو - اور اسی لیے تمام ائمہ سلف و اہل سنت نے اتفاق کیا علم کلام کے پڑھنے پڑھانے کی کراہیۃ پر، اور علی الخصوص ائمہ اربعہ کے اقوال تو اس بارے میں معلوم و مشہور ہیں -

اور یہی علت ہے کہ تمام صحابہ و تابعین و ائمہ سلف نے اس پر اتفاق کیا کہ وقوع حوادث سے پہلے فرضی و تخمینی صورتیں مسائل و شبہات کی گڑھکر سوال و جواب کرنا اور اسکو ذہانت و فقاہۃ کا ذریعہ سمجھنا بدعت ہے -

کیونکہ اسکا نتیجہ یہ نکلیگا کہ فرضی صورتیں کل کوراقعی ہوکر رہینگی، یا اقلہ ہزاروں دلوں کو جو ایمان راسخ اور قلب مطمئن رکھتے ہیں، تشویش و اضطراب میں ڈال دینگی - یہی معنی ہیں دارمی کی حدیث و ہد بن عمرو کے، کہ فرمایا - بلا نازل ہونے سے پہلے جلدی نہ کرو - امام دارمی کی کمال فقاہۃ فی الدین و دقة نظر کا ثبوت ان ابواب سے ملتا ہے جو مسند میں آنحضرة صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات کے بعد ہی ترتیب دیے ہیں اور ابواب صلوة و احکام سے پہلے آنکس لائے ہیں -

یعنی ان حقائق کا علم اہل علم و افتاء کیلئے سب سے مقدم ہے - ان ابواب میں سلف صالح کا طریقہ راضع کیا ہے کہ کس طرح قبل از وقوع شبہات و سوالات کو مکررہ جانتے تھے اور اسی لیے فتویٰ دینے سے پرہیز کرتے اور رائے و جدل کی ساری راہوں سے بچتے رہتے تھے - امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قاعدہ تھا - جب کبھی کسی مسئلہ کی نسبت سوال

کیا جاتا تو دریافت فرماتے - کیا یہ صورت پیش آئی ہے ؟ اگر سائل کہتا ہاں تو جواب دیتے - نہیں تو خاموش رہتے - حضرت شیخ اکبر نے فتوحات میں کیا خوب فرمایا ہے ” فان فيه تلميح الى ان من افقتى في الحوادث الفرضية قبل وقوعها فلا دين له ولا علم “ اور یہی وجہ ہے کہ (بصورت صحت راقعہ مناظرہ درمیان حضرة امام ابو حنیفہ و قتادہ مصری رضي الله عنهما منقولہ عقود الجمان و خطیب) جب حضرة امام نے زوج مفقودہ الخبر کے متعلق سوال کیا تو قتادہ نے پوچھا - کیا یہ صورت پیش آئی ہے ؟ اگر نہیں آئی ہے تو فرضی صورتوں میں سوال و جواب بدعت ہے - اسی طرح مباحثہ حضرة قاضی ابویوسف و قاضی یحییٰ بن سعید انصاری نسبت غلام مشترک میں قاضی یحییٰ نے فرضی صورتوں میں بحث و تعمق سے انکار کر دیا - ان بزرگوں کا انکار اُنکے کمال علم و حکمت و فہم اسرار شریعہ و غوامض ہدایت امم و اجتماع کا نتیجہ تھا - ظاہر پرستانہ بے خبری و بے عقلی یا بالفاظ صریح بے روفی نہ تھی جیسا کہ بہت سے لوگوں نے سمجھا ، اور جیسا کہ مولانا شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ نے سیرۃ النعمان میں ثابت کرنے کی کوشش کی ہے - یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ” ابراہا قلوبا و اعمقہا علما “ والی جماعۃ سے فیضان علم و عمل حاصل کیا تھا - اگر یہ لوگ بے روف تھے تو تاریخ اسلام میں کبھی علماء نہیں ہرے - بہت سے لوگوں نے اپنی ذہنی بلند پروازیاں اور نکتہ آفرینیاں دکھلانے کیلئے بے شمار ایسی فرضی صورتیں مسائل حلت و حرمت اور وجوب و عدم وجوب کی گڑھ لیں جو صدیوں میں بھی کبھی نوع بشر کو پیش نہیں آئیں ، اور جن میں سے بعض طبعاً ایسی مکررہ صورتیں ہیں کہ طبیعت انکے تصور سے اباء کرتی ہے اور اخلاق کا سر شرم و حیا سے جھک جاتا ہے - اس بدعت کا نتیجہ صرف یہی نکلا کہ ایک طرف تو ان غیر رقعہ صورتوں کے ذکر و بحث سے واقعی طور پر ان صورتوں کے وقوع کا دھیان لوگوں میں پیدا ہو گیا اور نہ کرتے بھی کرنے لگے - دوسری طرف حیل و احتیال کا باب وسیع تر ہوا اور قانون شریعہ محض آراء و اہواء ذہنیہ و خیالیہ کا مجموعہ بن کر رہ گیا ! اگر کہو کہ پھر

واقعی بیش آمدہ مسائل و شبہات کے دفع و جواب کی کیا صورت ہوگی ؟
 تو اسکا جواب رہی ہے جو خود شارع نے بتلا دیا تھا - دارمی میں ہر راایت
 ابو مسلمہ ہے - آپسے ان باتوں کی نسبت پوچھا گیا جو نئی نئی پیش آئینگی -
 فرمایا - علماء وقت ان میں غور کریں گے - یعنی جب کبھی کسی انسان کو
 دین کے بارے میں شک و شبہ پیدا ہو تو ہر زمانے میں علماء حق
 و حاملین علوم کتاب و سنۃ و صاحبان نظر و اجتہاد فی الدین کی ایک
 جماعت ہونی چاہیے جنکے سامنے وہ اپنا شبہ پیش کرے اور جواب
 حاصل کرے - یا اگر صاحب استعداد ہے تو قرآن و سنۃ پر تدبر کرے -
 یہ کونسا طریقہ دفع شبہات کا ہے کہ پہلے سے اور خود ہی اپنے جی سے خواہ
 مخواہ گڑھ اور بلند پروازیاں کر کے شبہات و ایرادات کے دفتر مدون کیے
 جائیں ، اور خدا کے جن صالح و راسخ بندوں کو کسی طرح کا شبہ نہیں ہے
 (قلبہم مطمئن بالایمان) انکو یہی مبتلائے شبہات کیا جائے ؟ اور اس طرح ضلالت
 انسانی کے سرے ہوئے فتنوں کو سب سے پہلے جگانے والے بنیں ؟
 اگر کہا جائے کہ علاج کیونکر ہوگا اگر تمام بیماریوں کے حالات منضبط نہ کیے
 جائیں گے ؟ تو جواب یہ ہے کہ تمثیل میں غلطی ہے - شبہات بیماری
 نہیں ہیں - بد پرہیزی ربے اعتدالی ہیں - بیماری عدم ایمان
 و یقین ہے اور وہ انکی وجہ سے پیدا ہوتی ہے - پس بیماریوں کو تو یقیناً معلوم
 کرنا چاہیے - بیماریوں کا کامل علم ہی طبیب کامل کی پہچان ہے - لیکن
 جن بد پرہیزیوں کا ابھی ضعف و صحت کو دھم و گمان بھی نہیں گزرا ،
 خود ہی انکی راہیں پیدا کر کے لوگوں کو بد پرہیزیوں کے نئے نئے دروازے
 کیوں دکھائے جاتے ہیں ؟

یہاں جو کچھ لکھا گیا ، متفرق اشارات تھے - اس مطلب کو متعدد
 مقامات میں مفصل لکھا جا چکا ہے - سب سے زیادہ مقدمہ
 تفسیر میں - اس کے ایک باب کا موضوع یہ ہے کہ علوم سماریہ کے خلاف
 انسان کے تمام شکوک و شبہات کیلئے ایسے اصول و مقالید معلوم
 کیے جائیں جن سے تمام جزئیات کا استقصاء ہو جائے اور کوئی قسم شبہ

و اعتراض کی اس سے باہر نہ ہو۔ پھر ایک دوسرے باب میں ان تمام شبہات و اعتراضات کو جمع کیا ہے جنکا قرآن حکیم نے ذکر کیا ہے، اور نیز اُنکے جوابات و مندرجہ قرآن - پھر دکھلایا ہے کہ جسوقت سے انسانی علوم اور علوم سماویہ کی آریزش کا حال معلوم ہے، اسوقت سے لیکر آج تک کوئی شبہ اور اعتراض ایسا نہیں کیا گیا ہے جسکا اصولاً جواب قرآن میں نہ دیدیا گیا ہو اور اسکے لیے رائے و کلام کی ضرورت ہو۔ مقدمہ کے علاوہ رسالہ اتحاف الخلف اور الکلم الطیب و القول الثابت اور سیرۃ حضرت شاہ ولی اللہ وغیرہا میں بھی یہ مبحث مفصل ملیگا۔ اور چونکہ تحریر تفسیر کا سلسلہ جاری ہے، اسلئے اثناء تفسیر آیات میں روز بروز یہ حقیقت ایک جمال تازہ اور رعنائی بوقلموں کے ساتھ نظر افروز ہوتی، اور ہر جلوہ امروزہ نمود و نظارہ دی و بارحہ کو فراموش کرا دیتا ہے۔ بعدیکہ تمام پچھلی تسریحات و ترتیبات کی رونق اُسکے سامنے ماند پڑ جاتی ہے :

مشاطہ را بگو کہ بر اسباب حسن یار
چیزے فزوں کند کہ تماشا بما رسد !

لیکن کیا کیا جائے کہ اس معاملہ میں میرے شکیب طلب اور قناعت تالیف کیلئے بڑی ہی سخت آزمائش ہے - معلوم نہیں جمال حقیقت کی ان بوقلمونیوں اور رنگا رنگ جلوہ طرازیوں سے میری ہمت در ماندہ اور نگہ را ماندہ نظارہ کیونکر عہدہ برآ ہو سکیگی ؟

فرصت دیدن گل آہ کہ بسیار کم است

و آرزوے دل مرغان چمن بسیار است !

فصل

اور امام ابن تیمیہ کی امامت و علو مقام کی نسبت ائمہ معاصرین کی جو شہادتیں نقل کی گئیں، تو یہ صرف اُنکے موافقین ہی کا اعتراف نہیں ہے، بلکہ معاصرین میں جو بعض اہل علم اُنکے اشد شدید مخالف

ٹیم ' اور جنگی مخالفین سے اسوقت کے علماء سرور فقہاء دنیا و حٹام جور کی فتنہ پردازیں کو بڑی ہی تقویت پہنچی ' خود اُنکے سرور کو بھی میدانِ خلاف و مخالفت سے باہر دیکھو گے تو امام مرموف کے سلطان علم و عمل کے آگے ایسا ہی عقیدت مندانہ جھکا ہوا پاؤ گے جس طرح سب کے جھکے ہوئے ہیں - یہی مقام ہے مجدد العصر کا ' اور یہی معنی ہیں کمال مرتبہ حسن و خوب روئی کے - صرف دوستوں ہی کی نظریں نہ اُٹھتی ہوں - ایک عیب چین دشمن بھی دیکھے تو بے اختیار ہو کر پکار اُٹھے کہ دلستان صورتیں اور صبر آزما چترنیں ایسی ہوتی ہیں - وہ دنیا جہان کے عیب لگاہے - لیکن اسکی بے داغ خوبصورتی پر نام نہ دھرسکے - عربی میں کہتے ہیں - حسن وہ ہے جسکا سرکنوں کو بھی اقرار ہو :

و ملیحة شہدت لها ضرتها

و الفضل ما شہدت به الاعداء !

امام ابن تیمیہ کے معاصرین میں سب سے زیادہ نام آور مخالف قاضی تقی الدین سبکی رحمۃ اللہ علیہ ہیں جنہوں نے مسئلہ زیارۃ و طلاق پر در رسالے لکھے اور منہاج السنہ کے متعلق انکا قصیدہ مشہور ہے :

ان الرافض قوم لا خلاق لهم - الخ (۱)

لیکن علماء سلف کی مخالفتوں کو اگر تم اپنی نفس پرستانہ و متعصبانہ مخالفتوں پر قیاس کرتے ہو اور سمجھتے ہو کہ اُنکا بھی وہی حال تھا جو آج

(۱) قاضی سبکی اور ابن السبکی رح کے رسائل کا رد متعدد ائمہ

و محققین عصر نے لکھا - ارنجملہ ابن عبد الہادی کی الصائم المنکی ہے جو چھپ چکی ہے - اس قصیدہ کے رد میں حافظ عقیلی سرمی نے الحمیۃ الاسلامیہ لکھی جو میرے پاس موجود ہے - اور حافظ ابن جمال الدین شافعی یمنی نے اسی وزن و قافیہ میں ایک مطول قصیدہ کمال بلاغت و لطافت لفظ و معنی کے ساتھ لکھا :

الحمد لله حمداً استزید به - الخ

جو منہاج السنہ جلد اول کے ساتھ چھپ گیا ہے -

ٹھہرا ہے - یعنی جس اہل علم سے کسی مسئلہ میں اختلاف ہوا سب سے پہلے اسے ایمان و کفر کا فیصلہ کیا ، پھر اسکی ساری خرابیوں سے آنکھیں بند کر لیں ، تو یہ تمہاری غلطی ہے - جہل و تعصب اگرچہ ہمیشہ دلوں پر حاکم رہے مگر علم والوں کا اخلاق ہمیشہ ایسا ہی نہیں تھا جیسا اپنا دیکھ رہے ہو :

گفتی کہ چہ شد قاعدہ مہر و محبت ؟

رسم کہنے بود بعہد تو برافساد !

جب قاضی موصوف امام ابن تیمیہ کی مخالفت میں غلو و تشدد کرنے لگے تو حافظ ذہبی نے ایک خط لکھ کر انکو ملامت کی - اس خط کے جواب میں معذرت کرتے ہوئے لکھتے ہیں ” و اما قول سیدی فی الشیخ تقی الدین ، فالملوک یتحقق کبیر قدرہ و زخارۃ بحرہ ، و ترسعہ فی العلم النقلیۃ و العقلیۃ ، و فرط ذکاۃ و اجتہادہ ، و بلوغہ فی کل من ذلک المبلغ الذی یتجاوز الوصف ، و الملوک یقول ذلک دائماً ، و قدرہ فی نفسی اکثر من ذلک ، و اجل مع ما جمعه اللہ لہ من الزہادۃ و البررۃ و الدیانۃ و نصرۃ الحق و القیام فیہ لا لغرض سواہ ، و جریدہ علی سنن السلف و اخذہ من ذلک بالماخذ الارفی ، و غرابۃ مثله فی هذا الزمان بل من ازمان “ حکاہ ابن حجر فی درر الکامنہ - یعنی جو کچھ جناب نے شیخ تقی الدین (ابن تیمیہ) کی نسبت لکھا ہے تو یقین کیجیے کہ یہ خادم انکی قدر و منزلت کی بزرگی ، علم کی بے پایانی ، علوم نقلیہ و عقلیہ میں وسعت نظر ، کمال ذکاوت و اجتہاد ، اور ان سارے اوصاف کمال میں وہاں تک پہنچ جانے کا معترف ہے جو حد توصیف سے باہر ہے - علی الخصوص ان اوصاف کے ساتھ انکا زہد و روع اور دیانۃ و حق پرستی اور صرف اللہ کیلئے نصرۃ حق میں قیام و ثبات ، اور طریق سلف پر سلوک ، اور موارد سلفیہ سے بعد کمال اخذ و نظر ، اور بہ حیثیت مجہد و معینی انکا وہ مرتبہ کمال کہ موجودہ عہد میں اپنی نظیر آپ ہی ہیں - بلکہ کتنے ہی عہدوں سے ایسے

باکمال پیدا نہیں ہوئے۔ انتہی (۱) یہ ہے قاضی القضاۃ تقی الدین سبکی کی شہادت امام ابن تیمیہ کی نسبت، جنکی مخالفت پر شیخ ابن حجر

(۱) قاضی تقی الدین السبکی (رح) کے اس خط کی نسبت پچھلے دنوں ایک سخت رد رکد ہو چکی ہے۔ نواب صدیق حسن خاں مرحوم نے اتحاف وغیرہ میں اس خط کو شرح الفیہ ابن ناصر الدین کے حوالہ سے نقل کیا تھا جسکی نقل القول الجلی کے ساتھ وہ مکہ معظمہ سے لائے تھے۔ مولانا عبدالحی مرحوم فرنگی محلی نے دیگر تاریخی تعقیبات کے ساتھ اس پر بھی اعتراض کیا اور ابراز الغی اور تعلیقات السنیہ میں لکھا کہ اس خط کو قاضی تقی الدین سبکی کی طرف منسوب کرنا غلط ہے بلکہ عجائب خط میں سے ہے۔ یہ خط اُنکے لڑکے عبد الوہاب تاج الدین سبکی صاحب طبقات کا ہے جو امام ذہبی کے مشہور شاگرد ہیں۔ دنوں بزرگ چونکہ ”سبکی“ کے لقب سے مشہور ہیں اسلیے لوگوں کو دھوکا ہوا۔ صاحب تبصرة الناقد نے اس کے جواب میں حافظ ابن مفلح کا قول جلاء العینین کے حوالہ سے نقل کیا لیکن چونکہ نواب صاحب مرحوم کے پیش نظر درر کا منہ نہ تھی اور بعض دیگر کتابیں بھی اسوقت تک چھپی نہ تھیں، اسلیے بات بالکل صاف نہ ہو سکی۔ لیکن اب الرد الوافر چھپ گئی ہے۔ اسمیں قاضی ابوالیقہاء بہاء الدین سبکی کا (کہ قاضی تقی الدین سبکی کے عم زاد بھائی تھے) امام ابن تیمیہ کی نسبت یہ قول نقل کیا ہے ”ما یبغض ابن تیمیہ الا جاهل او صاحب ہوی“ فالجاهل لا یدری و صاحب الہوی یصدہ ہواہ عن الحق“ یعنی جس شخص کے دل میں ابن تیمیہ سے بغض ہوگا وہ یا تو جاہل ہوگا یا صاحب ہوی۔ جاہل بوجہ جہل کے۔ صاحب ہوا ہوا پرستی سے! اس کے بعد صاحب الرد الوافر لکھتے ہیں ”فکیف لو سمع ما صحت بہ الراۃ عن الشیخ تقی الدین السبکی فی مدحہ“ لطافرحاً من السرور۔ کتب الحافظ الذہبی فی ما اشتهر الی تقی الدین السبکی یعاتبہ علی ما صدر منہ فکتب الجواب یعتذر“ اب اس سے زیادہ صاف تصریح آر کر کیا ہوگی؟ علامہ اسکے طبقات الحنابلہ ابن رجب میرے مطالعہ میں رہ چکی ہے۔ اُس میں بھی صرف ”سبکی“ نہیں ہے۔ قاضی القضاۃ ابو الحسن السبکی ہے۔ ”ابو الحسن“ قاضی تقی الدین کی کنیت ہے۔ تاج سبکی کی نہیں۔ تعجب ہے کہ مولانا عبدالحی مرحوم کو اپنے خیال پر اتنا

مکی رحمۃ اللہ علیہ اور انکے ہم مشربوں کو ناز ہے اور بار بار حوالہ دیتے ہیں کہ شیخ الاسلام سبکی نے انکا رد کیا ، تو یہ ہیں شیخ الاسلام سبکی ، اور رہے تھے امام ابن تیمیہ !

متفق گردید راے برعلی با رائے من !

(بقیہ نرت صفحہ ۲۲۳)

وثرق کیوں ہوا کہ بالکل یقین اور انقطاع کے ساتھ انکار کر گئے ؟ بلاشبہ الرد الوافر ہندوستان میں نہیں آئی تھی ، لیکن حافظ عسقلانی کی درر کامنہ کا نسخہ مولوی حامد حسین مرحوم کے کتب خانہ لکھنؤ میں موجود ہے ۔ رہ مولانا عبد الحی کے مطالعہ میں رہ چکا ہے جیسا کہ تعلیقات میں خرد تصریح کی ہے ۔ پچھلے دنوں رسالہ المقتبس دمشق میں شیخ جمال الدین محدث شام نے درر کامنہ سے امام ابن تیمیہ کا پورا ترجمہ نقل کر دیا تھا ۔ اسمین یہ خط نقل کیا ہے اور ” ابو الحسن السبکی “ موجود ہے ۔ باقی رہا یہ شبہ کہ امام ذہبی تو قاضی تقی السبکی کے شاگرد ہیں ۔ استاد شاگرد کو اس عجز و تذلل کے ساتھ کیونکر مخاطب کر سکتا ہے ؟ تو یہ بھی صحیح نہیں ۔ ارل تو ذہبی کا سبکی کا شاگرد ہونا ویسی شاگردی نہ تھی جو استاذ علم و معلم میں ہوتی ہے ، بلکہ محدثین کے طریق سماع و اجازہ کے مطابق ایک طرح کا معاصرانہ باہم دگر افادہ و استفادہ تھا ۔ اگر ذہبی اس معنی میں سبکی کے شاگرد تھے تو سبکی بھی ذہبی کے شاگرد تھے ۔ خرد ذہبی نے معجم مختص میں تصریح کی ہے ” سمعت منہ و سمع منی “ اور ویسے بھی امام ذہبی کا درجہ علم و نظر قاضی موصوف سے کہیں ارفع ہے ۔ پھر یہ بھی نہیں بھولنا چاہیے کہ سلف کا اس بارے میں وہ حال نہ تھا جو ہم بے مایگان علم و عمل کا ہے ۔ وہ جس قدر زیادہ بلند ہوئے تھے ، اتنا ہی زیادہ جھکتے بھی تھے ۔ بلکہ آنکی بلندی تمام تر پستی و پست نمائی ہی سے پیدا ہوتی تھی ” من تو اضع للہ رفعة اللہ “

نہد شاخ پر میرہ سر بر زمین !

دور جانے کی ضرورت نہیں ۔ ہندوستان ہی کی تاریخ شاہد ہے ۔ یہاں تو فی الحقیقت استاد ی شاگردی نہ تھی ۔ معاصرۃ تھی ۔ لیکن حضرت خواجہ باقی باللہ تو حضرة مجدد کے پیرو تھے ۔ رضی اللہ عنہما ۔ اور معلوم ہے کہ عالم طریقت کی استاد ی شاگردی کا معاملہ مدرسوں کی

سچ ہے ۔ ”کمال“ اور ”حسن“ ہی میں یہ اعجاز ہے کہ اگر تم پہاڑ کا جماؤ اور سمندروں کا طوفان بھی اپنے اندر پیدا کرلو، جب بھی اسکے سامنے

(بقیہ نوٹ صفحہ ۲۲۳)

استادی شاگردی سے کہیں زیادہ سخت ہوتا ہے ۔ لیکن حضرة خواجه اپنے خطوط میں حضرة مجدد کو لکھا کرتے تھے ”مدتیست کہ عرض نیاز مندی بہ درگاہ ولایت نہ کردہ ام“ ۔ ”سخن درویشان بعضہ شما نوشتن بغایت بے شرمی ست“ ۔ ”ہمیشہ طلبگار و نیازمند نظر توجہ سامی و بذل و لطف کامل می باشم“

کارپاکان را قیاس از خود مگیر !

اصل یہ ہے کہ مولانا عبد العی مرحوم کو زیادہ تر استعجاب اس بات پر ہوا کہ قاضی سبکی جیسا شدید مخالف ایسے لفظوں میں اپنے حریف کے فضل و کمال کا کیونکر اعتراف کرسکتا ہے ؟ حالانکہ اگر ابن تیمیہ کے حالات و مقامات پر نظر ہوتی تو اس معاملہ میں ذرا بھی تعجب نہ ہوتا ۔ قاضی سبکی کا درجہ اُس عہد کے اکابر میں حافظ برزالی ، امام مزنی ، امام ابن دقیق العید سے تو زیادہ نہیں ہے ؟ حافظ برزالی و مزنی کے اقوال پڑھیں ۔ مصر میں جب ابن دقیق العید ابن تیمیہ سے ملے تو پہلی ہی ملاقات میں کہا ”ما کنت اظن ان الله تعالى بقي يخلق مثلك“ ! یعنی کب آمید تھی کہ اللہ تعالیٰ اب بھی آپ جیسے آدمی پیدا کرے گا ؟ بعد کہ لوگوں سے کہا ”رأيت رجلا ، العلوم كلها بين عينيه - ياخذ ما يريد ويدع ما يريد“ میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا کہ سارے علم اسکی آنکھوں کے سامنے ہیں ۔ جسکو چاہتا ہے اُٹھا لیتا ہے ۔ جسکو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے ۔ باقی رہی مسائل میں مخالفت ، تو یہ اس کے لیے کب مستلزم تھی کہ مخالف کے فضل و کمال کا اعتراف بھی نہ کیا جائے ؟ یہ مصیبت تو اب ہم نے پیدا کر لی ہے ۔ بلاشبہ علماء سلف جوش اختلاف میں تشدد و غلو بھی کرجاتے تھے کہ معصوم نہ تھے ، مگر انکا تشدد بھی صرف میدان اختلاف میں محدود رہتا ۔ اُس سے باہر تعصب و انکار نہیں ہوتا تھا ۔ قاضی سبکی پر کیا موقوف ہے ؟ حافظ ذہبی ، ابن الزمکانی ، ابن البلقینی ، ابن حجر عسقلانی ، ابن ناصر الدین ، صاحب قول الجلی ، حافظ ابن کثیر وغیرہم ، سب نے کتنے ہی مسائل میں ابن تیمیہ کے اختیارات سے اختلاف

ایک اور تے ہرے تنکے کی طرح گرجانے سے اپنے تئیں نہیں رک سکتے - اگر تم اپنے سر کو جھکنے سے اور زبان کو بولنے سے روکو گے، تو سچائی کا فرشتہ

[بقیہ نرٹ صفحہ ۲۲۳]

کیا - علی الخصوص مسئلہ طلاق میں - جا بجا اسکو سخت غلطی قرار دیتے ہیں - مگر ساتھ ہی انکے فضل و کمال اور امامت و اجتہاد کی توصیف میں رطب اللسان بھی ہیں اور کہتے ہیں کہ المجتہد یخطی و یصیب - اصل یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ کی نسبت پچھلی صدیوں میں ہر جگہ اور ہندوستان میں خصوصاً سخت ناراقفیت اور غلط فہمیاں رہ چکی ہیں - بڑا سبب اسکا شیخ ابن حجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی مصنفات کی اشاعت ہے جو عہد اکبری ہی میں ہندوستان پہنچ چکی تھیں اور اکثر علماء ہند مکہ معظمہ جا کر انہی سے سند و اجازت حدیث حاصل کرتے تھے - انہوں نے خود تو ابن تیمیہ کی مصنفات دیکھی نہ تھیں - اُس عہد کے بعض متعصب علماء و مشائخ کی باتیں پڑھ کر اور زیادہ تر شاہی اعلانات دیکھ کر غلط فہمی میں پڑ گئے اور درسروں کو بھی مبتلا کیا - مولانا عبد الحی مرحوم کے زمانے میں تو پھر بھی ابن تیمیہ کے اصلی حالات کھل چکے تھے - خود انہوں نے بھی منہاج اور حمویہ دیکھی تھی جیسا کہ تعلیقات میں لکھا ہے - اسلیے حسن ظن رکھتے تھے، لیکن عام علماء ہند کی بیخبریوں کا اس بارے میں جو حال رہ چکا ہے وہ ناقابل بیان ہے - مولوی فضل رسول بدایونی مرحوم سوط الرحمن میں لکھتے ہیں - داؤد ظاہری شیطان کا متبع تھا - اسکے بعد ابن حزم ظاہری پیدا ہوا جو ”خبیث“ تھا - پھر ابن حزم کا شاگرد ابن قیم ہوا، اور ابن قیم کا شاگرد ”شقی“ ابن تیمیہ - ابن تیمیہ نے ایک نیا دین نکالا - بعض ”اشرار“ بد اطوار، جہلہ، فسقہ و درحلقہ انقیادش آمدہ در بلاد اسلامیہ طرفہ ہنگامہ برپا نمودند “ اور ان تمام مورخانہ تحقیقات کیلئے آخر میں طبقات سبکی کا حوالہ بھی دیتے ہیں! ایسی ہی تاریخی تحقیقات اکبر کے زمانے میں بھی بعض محققین نے کی تھی ”چون سکندر ذوالقرنین باعانت رستم شاہ بابل در میدان پانی پت با محمود غزنوی پیکار نموده چنانکہ فردوسی در سکندر نامہ تفصیل حالش پرداختہ “ کجا ابن حزم اور کجا ابن قیم؟ بینہما مفارز تنقطع فیہا اعناق المطی! پھر لطف یہ کہ ابن تیمیہ ابن قیم کے شاگرد تھے، اور ابن تیمیہ کے ساتھی صرف اشرار و جہلاء

اپنے اُٹھنی پڈھوں سے تم کو گرا دیگا اور حقیقت کا ہائٹ تمہارے حلقے اندر بیٹھ کر تمہاری زبان کو ایک مدھوش و بے اختیار آدمی کی طرح کھول دیگا۔

[بعینہ فوت صفحہ ۲۲۳]

تے ! اللہ تعالیٰ ہم سب کی کوتاہیاں معاف فرمائے اور جو گذر چکے ہیں اُنکی مغفرت۔ ایک اور صاحب اُسی زمانے میں لکھتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے دین جدید کی بنیاد رکھی تھی لیکن اُس عہد کے علماء مثلاً ابن حجر مکی اور قسطلانی وغیرہم نے اچھی طرح رد کیا ! گویا یہ دونوں بزرگ ابن تیمیہ کے زمانے میں تے ! ایک اور بزرگ جو علماء حق و سنۃ کی مخالفت میں سر برآوردہ رہ چکے ہیں، اپنی تاریخ دانی کا ثبوت یوں دیتے ہیں۔ ابن تیمیہ نے جب نیا دین نکالا تو پادشاہ اسلام نے حکم دیا کہ قلعہ دمشق کے منارہ سے ہاتھ پاؤں باندھ کر یکے بعد دیگرے گراتے رہو یہاں تک کہ مرجاے۔ چنانچہ ایسا ہی کیا گیا ! خیر ! ان صاحبزنگا حال تو دوسرا تھا۔ تعجب ہے کہ بعض اصحاب درس و تصنیف کو بھی عجب عجب لغزشیں ہوئیں۔ مولانا عبد الحکیم مرحوم فرنگی محلی حاشیۃ شرح عقائد جلالی میں اجزاء عالم کے قدم شخصی و جنسی اور موجودیۃ بعض افراد علی سبیل التعاقب کی شرح کرتے ہوئے عقیدۂ جہۃ و تجسم کو ابن تیمیہ کی طرف منسوب کرتے ہیں، اور آخر میں حوالہ دیتے ہیں کہ ابن حجر نے درر کامنہ اور ذہبی نے تاریخ میں اُنکے ”ہفوات“ کا خوب رد کیا ہے۔ پہلی بات تو چنداں تعجب انگیز نہیں۔ عقائد و علوم ابن تیمیہ کی نسبت ابتدا سے غلط فہمی چلی آتی ہے۔ اسلیے جو کچھ لکھا، جوہر المنظم اور مرۃ الجنان وغیرہ کے اعتماد پر۔ لیکن ابن حجر ذہبی کا حوالہ کس قدر تعجب انگیز ہے ؟ ان دونوں کے بیانات اوپر گزر چکے۔ اُن میں ابن تیمیہ کے ہفوات کا ذکر ہے یا اعلیٰ ترین مرتبۃ حق و امامت کا ؟ مقصود اس ذکر سے نکتہ چینی نہیں ہے۔ غلطیاں سب سے ہوتی ہیں۔ دکھانا یہ ہے کہ ہندوستان میں ابتدا سے مضاعفہ و نظر کا میدان بہت محدود رہا ہے۔ اسی لیے عجیب عجیب لغزشیں ہوتی رہیں۔ صاحب انتصار الحق عسقلانی کی بلوغ المرام کو شاہ ولی اللہ کی تصنیف بتلاتے ہیں۔ ایک رسالہ دافع الفساد نظر سے گزرا۔ اسمیں مجمع البحار کا مصنف سیوطی کو بتلایا ہے۔ صاحب ابرار الغی عبد الحق حقی کی روح البیان کو روح المعانی سمجھتے

سچائی جب اپنی گراہی پتھروں کو چلا کر لیلے سکتی اور درختوں کو
بولوا کر دلا دیسکتی ہے تو انسان کی روح و زبان کب اسکے فرمان قضاء سے

[بقیہ نثر صفحہ ۲۲۳]

ہیں اور پھر اسکو ”آلوسی زادہ“ کی طرف نسبت دیتے ہیں حالانکہ
روح المعانی ”آلوسی زادہ“ کی نہیں، خود ”آلوسی“ کی ہے۔ جمعہ فی
القریٰ کی بحث میں ایک فتویٰ لکھنؤ سے شائع ہوا تھا۔ اسمیں لکھا ہے کہ
قاضی شروکانی کا حوالہ فقہ و حدیث میں بیکار ہے، البتہ شروکانی ایک
اچھے ادیب تھے۔ حالانکہ نیل الارطار اسوقت تک چھپ کر شائع ہو چکی تھی
اور کتاب الموضوعات تو عرصہ سے ہندوستان میں مشہور ہے۔ یہ کتابیں فن
ادب میں ہیں یا فقہ و حدیث میں؟ کسقدر افسوس ناک بے خبری ہے!
ان سب سے بھی بڑھ کر یہ کہ صاحب صیانتہ الایمان ”خیرات الحسان“
کو حافظ ابن حجر عسقلانی کی تصنیف سمجھ کر جا بجا اسپر زور
دیتے ہیں، حالانکہ وہ ابن حجر مکی کی تصنیف ہے! یہ معلوم ہے
کہ ابن تیمیہ کی مصنفات اس عہد سے پہلے شائع نہیں ہوئی تھیں،
لیکن حضرت شاہ ولی اللہ تفہیمات الہیہ میں تمام غلط فہمیاں
دور کر چکے تھے کیونکہ ابن تیمیہ اور ابن قیم، دونوں کی کتابیں حضرت شیخ
ابراہیم کورانی کی وسعت نظر و بلندی مشرب کی وجہ سے انکے مطالعہ
میں رہ چکی تھیں۔ اور خود شیخ موصوف کی کتاب افاضۃ العلم بھی اس بارے
میں قاطع و قاضی تھی۔ اس سے بھی بڑھ کر یہ کہ ملا علی قاری کی مصنفات
انکی زندگی ہی میں ہندوستان پہنچ چکی تھیں۔ شرح شمائل کا تویہ
تمام لوگ حوالہ بھی دیتے ہیں۔ کاش اُسی کو دیکھ لیتے کہ ابن تیمیہ
و ابن قیم کی نسبت انکی شہادت کیا ہے، اور کس طرح ابن حجر مکی
(رح) کے تمام اقوال کو رد کر رہے ہیں؟ ممدوح کے الفاظ قریب قریب
یہ ہیں ”و من طالع شرح منازل السائرین تبین لہ انہما (ابن تیمیہ و تلمیذہ)
کانا من اکابر اہل السنۃ و الجماعۃ“ و من اولیاء ہذہ الامۃ، و ہما بریان مما
رما ہما اعداؤہما من التشبیہ و التمثیل“ اور صاحب سوط الرحمن نے امام
دلیل ظاہری کی نسبت جو لعن و طعن کیا ہے، تویہ دوسری مصیبت ہے
اور عامۃ علماء ہند کی بے خبریوں کی ایک واضح مثال۔ ان حضرات کا
عام خیال یہ رہا ہے کہ امام داؤد ظاہری کوئی مبتدع اور خارج از اہل السنۃ

باہر رہ سکتے ہیں ؟ دنیا میں کامل طاقت اور بے باک حکم صرف سچائی کا ہے ۔ یا اُسکے دوسرے عرف میں کہہ سکتے ہیں کہ حسن کا ۔ اُسکے سوا کون ہے ؟

[بقیہ نوٹ صفحہ ۲۲۳]

شخص تھے ، اور اُنکا گروہ بھی اہل ہوا و بدعت میں سے تھا ۔ حالانکہ حضرة امام داؤد منجملہ ائمہ متبعین اہل السنۃ و الجماعۃ کے ہیں ، اور تمام محققین اہل سنۃ نے اُنکے بارغ مرتبہ اجتہاد مطلق کا اعتراف کیا ہے ۔ قاضی ابن خلکان لکھتے ہیں ” کان زاهداً متقللاً کثیر الورع صاحب مذهب مستقل تبعہ جمع کثیر “ اُنکے حلقہ درس میں چار سورتقات حاضر رہتے تھے ” یحضر درسہ کل یوم اربع مائۃ صاحب طیلسان “ یہی علامہ تاج سبکی جنکی مخالفت امام ابن تیمیہ کی تضلیل کیلئے حجت سمجھی جاتی ہے ، لکھتے ہیں ” کان داؤد جبلاً من جبال العلم و الدین - له من سداد النظر وسعة العلم و نور البصيرة و الاحاطة باثار الصحابة و القدرة على الاستنباط ما يعظم رقعہ “ کذا نقله عنه الجلال المحلي في شرح جمع الجوامع - یعنی امام داؤد علم و دین کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ تھے ۔ نظر کی مضبوطی ، علم کے پھیلاؤ ، بصیرت کی روشنی ، احادیث و آثار کے احاطہ ، اور استنباط کی قدرت کے لحاظ سے وہ ایک عظیم الشان رجود تھا ۔ غور کرنا چاہیے کہ علماء ہند نے ایک ایسے بزرگ عام و عمل کی نسبت کیسی کیسی باتیں لکھی ہیں ؟ حالانکہ اصحاب حق و اقتصاد کا طریقہ یہ ہے کہ تمام ائمہ سلف کو حق و راستی پر یقین کرتے ہیں ، اور تمام مجتہدین اہل سنۃ کو اپنے اپنے مجتہدات میں برسر حق و بصیرت سمجھتے ہیں ، اور سب کی محبت و تعظیم اور عموم حسن ظن کو اہل سنۃ کیلئے ایک علامت بتلاتے ہیں ۔ سب کا علم و عمل کذاب و سنۃ پر تھا ۔ کوئی نہیں جس نے بلا کسی دلیل و بصیرت کے اجتہاد کیا ہو ۔ البتہ عصمت صرف انبیاء کیلئے ہے ۔ و ما عدا ہم یخطی و یصیب ۔ یہی علامہ تاج سبکی جمع الجوامع کے خاتمہ میں لکھتے ہیں ” و نعتقد ان الشافعی و مالک و ابی حنیفہ و السفیانین و احمد و الازہعی و اسحاق و داؤد و سائر ائمۃ المسلمین علی ہدی من ربہم “ الخ - یعنی ہمارا عقیدہ ہے کہ حضرة امام شافعی ، مالک ، ابو حنیفہ ، دونوں سفیان ، (یعنی سفیان ثوری اور سفیان ابن

اے سنگ برتر دعرے طاقت مسام ست

خود را نہ دیدہ بہ کف شیشہ گر ہنوز !

شیخ ابن حجر مکی اور دیگر مخالفین ابن تیمیہ قاضی سبکی کے بعد قاضی جمال الدین زملکانی کی مخالفت سے استدلال کرتے ہیں، سربلاشبہ انہوں نے بھی نہایت سخت مخالفت کی - دونوں مرتبہ - وہی رئیس المناظرین تھے - حافظ ابن البلقینی لکھتے ہیں کہ جب ابن تیمیہ سے مناظرہ قرار پایا تو زملکانی کے سوا کوئی زبان نہ کھول سکا - حافظ ابن حجر کہتے ہیں ”حتیٰ کان اشد المتعصبین علیہ والعاملین فی ایصال الشر الیہ وھوالشیخ الزملکانی“ یعنی شیخ زملکانی نے سب سے زیادہ اُنکے خلاف

[بقیہ نثر صفحہ ۲۲۳]

عیینہ (احمد ، ارزاعی ، داؤد ، اور نیز تمام ائمہ اہل اسلام حق و راستی پر تھے - سب کا شمار علی ہدیٰ من ربہم و اولئک ہم المفلحون میں ہے - یعنی ان میں سے کسی پر زبان طعن نہیں کھولنی چاہیے - نہ کسی کو حق کا مخالف سمجھنا چاہیے - اصلاً سب کا طریقہ ایک ہی تھا ، اور اصول میں تو ابداً کوئی بھی مختلف نہیں - یہاں یہ بات بھی یاد رہے کہ امام داؤد کی طرف بعض مسائل منسوب کیے گئے ہیں جو اصلیت کے خلاف ہیں - یا بعض کی تعبیر غلط کی گئی ہے ، اور یہ سب کے ساتھ ہوا ہے - اخلاف کے سرء فہم و رزغ نظر کی آلودگی سے ائمہ سلف میں سے کسی کا دامن نہ بچ سکا - اُن سب کا دامن پاک تھا - آلودگی سب ہماری ہی آڑائی ہوئی گرد و خاک ہے - خوب فرمایا شاہ صاحب نے تفہیمات میں بہ تذکرہ امام ابن تیمیہ - جس طرح صحابہ کے مشاجرات میں ہم نے کف لسان اپنا شیرہ بنایا ، چاہیے کہ علماء سلف کے اختلافات میں بھی یہی طریق ملحوظ رکھیں - اُنکے احسانات عظیمہ سے تمام امت کی گردنیں جھکی ہوئی ہیں - عمارت شریعت کی ہر پہلی اینٹ پچھلی اینٹوں کیلئے بنیاد ہے - اگر اسکو نقصان پہنچایا گیا تو پوری عمارت ہل جائیگی - اُردیاد رہے کہ سلف کی محبت اور تعظیم ہی اہل سنۃ ہونے کی سب سے بڑی اور پہلی پہچان ہے - اللہم لا تجعل لاحد منہم فی علقنا غلامہ - و نحبنا بحبہم من اہوال یوم القیامہ !

اظہار تعصب کیا اور انکو مضرت پہنچانے میں ساعی ہوئے۔ لیکن معلوم ہے کہ با ایں ہمہ امام موصوف کے علم و عمل کی نسبت اُنکی رائے کیا تھی؟ حافظ ابن رجب طبقات میں اُنکا قول نقل کرتے ہیں۔ فیما احفظ عنہ۔ ”لم یرمن خمس مائة سنة“ پانچ سو برس سے ایسا با کمال دیکھا نہیں گیا! امام ابن تیمیہ کی ایک کتاب الدلیل علی بطلان التحلیل ہے۔ قاضی موصوف نے اس کو اپنے قلم سے نقل کیا اور لوح پر لکھا ”من مصنفات سیدنا“ و شیخنا“ و قدرتنا“ الامام العالم العلامة الراحہ البارع الزاهد الروح القدوة الكامل العارف سید العلماء قدوة الائمة حجة الله علی العباد ارحم العلماء العالمین“ آخر المجتہدین“ شیخ الاسلام“ الخ۔ حافظ سیوطی کی اشباہ و النظائر النکویہ اب چھپ گئی ہے۔ حرف ”لو“ کی بحث میں ابن تیمیہ کی ایک تحریر نقل کی ہے جو شیخ زمکانی کے خط سے منقول ہے۔ شیخ موصوف ابن تیمیہ کی مدح میں کہتے ہیں:

ماذا یقول الراصفون له؟ و صفاته جلست عن الحصر!
هو حجة لله قاهرة هو بیننا أعجوبة الدهر!
هو آية في الخلق ظاهره انواره اربت علی السفجر!

صاحب الرد الوافر نے اُنکا قول نقل ہے ”اجتمعت فیہ شروط الاجتهاد علی وجهها“ اور ”کان اذا سئل عن العلم“ ظن السامع انه لا یعرف غیر ذلک۔ و کان الفقهاء من سائر الطوائف اذا جلسوا معه“ استفادوا فی مذاہبہم“ الخ۔ یعنی اجتہاد کی ساری شرطیں پوری طرح ابن تیمیہ میں جمع ہوئیں۔ اُنکی ہمہ دانی کا یہ حال تھا کہ جس علم میں زبان کھلتی معلوم ہوتا اسی علم کے ماهر و امام ہیں۔ تمام مذاہب کے فقہاء انکے گرد جمع ہوتے اور اپنے اپنے مذاہبوں کے علوم و مسائل میں استفادہ کرتے۔ انتہی۔ یہ ہے شہادت اُنکے مشہور مخالف و حریف کی“ اور اسی سے اندازہ کر لیں کہ جب مخالفوں کا یہ حال تھا تو دوستوں اور منزلۂ شناسوں کی وافرنگی کا کیا حال ہوگا؟ کیا خوب فرمایا قاضی عینی نے رد الوافر کی تقریظ

میں کہ اگر آزر کسی اہل علم کا اعتراف منقول نہ ہوتا، تو صرف یہی ایک شہادت ابن تیمیہ کے کمال مرتبہ علم و عمل کیلئے کفایت کرتی تھی :

اے گل ! نہ ہمیں معرکہ من بتو گرم ست !

ہنگامہ صد سوختہ خرمن بتو گرم ست !

فصل

اور یہ جو کچھ لکھا گیا تو مقام تجدید و عزیمت دعوت کے صرف ایک ہی پہلو کی نسبت، یعنی مراتب علم و نظر - لیکن یہاں کی سب سے بڑی آزمائش گاہ میدان عمل ہے - حقیقت بہت زیادہ واضع ہو جاتی اگر انکی حیات دعوت و اصلاح کے اعمال و اقدامات عظیمہ کے مناظر سامنے آتے - تم دیکھتے کہ اُس عہد کے تمام اصحاب فضل و کمال میدان عمل و دعوت میں کہاں تھے، اور یہ مجدد العصر کہاں تھا ؟

تقدم راكباً فیہم امامیا و لولاء لماركبدوا و رائہ

ساتویں صدی کے اختتام اور آٹھویں صدی کے اوائل کا زمانہ تاریخ اسلام کا ایک نہایت ہی نازک اور انقلابی زمانہ تھا - مشرق میں عربی خلافت کا بکلی خاتمہ ہو چکا تھا - متمماتے ہوئے چراغ بھی بجھ چکے تھے - تاتاریوں کا سیلاب اپنی اصلی بلندیوں تک پہنچ چکا تھا، اور اب تمام ممالک اسلامیہ میں پھیل رہا اور ہر رکنے اور ٹہرنے کی جگہ ٹہر رہا تھا - یہ وحشی دزدے صرف تاخت و تاراج کیلئے آئے تھے، لیکن اب پچاس لاکھ مسلمانوں کے خون اور چہرہ صدیوں کے اسلامی تمدن کی ویرانی پر اپنی سلطنت کی عمارت تعمیر کر رہے تھے - ہلاکو کا پڑ پوتا قازان خاں اگرچہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن ابھی یہ تبدیلی محض برائے نام تھی - وحشت و خونخواری میں تمام تاتاری خصائل بدستور کلم کر رہے تھے - مسلمانوں کا کوئی مرکز باقی نہ رہا تھا - برسوں تک جمعہ کے خطبے کسی سلطان اسلام کے ذکر سے خالی رہے - اس عام بربادی نے مسلمانوں کی تمام اخلاقی قوتیں بھی فنا کر دیں -

تاتاریوں کی ہیبت نے زندوں کو مردہ بنادیا تھا۔ وہ صرف خوں بہاتے اور نعشوں کے پل اور سرور کے منارے کھڑے کرتے۔ ایک چھوٹی سی تکریم آبادیوں کی آبادیاں ذبح کردالتی اور بادشاہوں اور فوجوں کو سر اٹھانے کی جرأت نہ ہوتی۔ جب کوئی مرکز نہ رہا، تو شریعت کا بھی کوئی محافظ نہ رہا نہ اُمت کا کوئی رہبر۔ وہ سارے علمی و عملی مفساد جو آج نظر آ رہے ہیں، یا تو اسی عہد میں پیدا ہوئے، یا ہوچکے تھے تو اسی عالم آشربی میں کمال و بلوغ کو پہنچے۔ علومِ اصلیہ قرآن و حدیث کے ترک کی بنیادیں اسی عہد میں استوار ہوئیں۔ تقلید شخصی اور مذہبی فرقہ بندی کے التزام اور تعصب نے اسی زمانے میں پورا پورا زور پکڑا۔ تاتاریوں کو سب سے پہلی دعوۃ حنفیوں اور شافعیوں کے باہمی پیکار ہی نے دی تھی (۱) نو مسلم حکمران مذہب و علم سے نا آشنا تھے، اس لیے مذہبی حکومت تمام تر علماء و فقہاء مذاہب کے ہاتھ آگئی۔ ہر مذہب کیلئے الگ الگ قاضی، الگ الگ مدارس، اوقاف، ائمہ جمعہ، اور مذہبی عہدے قرار پائے۔ یہی چیز صدها مفساد و مصائب کا باعث ہوئی۔ ایک طرف علماء دنیا و فقہاء دولت کا ایک گروہ عظیم پیدا ہو گیا۔ (۲) دوسری طرف باہمی تعصب و تفرقہ کی آگ روز بروز زیادہ بھڑکنے لگی۔ حتیٰ کہ جن چھوٹے چھوٹے اختلافات کو پہلے عوام نے

(۱) یہاں ایک طویل طویل فت نوت تھا اور ان اسباب کی تشریح کی تھی جو تاتاریوں کے حملے کا اصلی باعث ہوئے۔ اختصار کے خیال سے میں نے نکال دیا۔ ممکن ہوا تو آخر میں بطور ضمیمہ کے درج کردینگا۔ (پبلیشر)
(۲) حضرت شاہ ولی اللہ نے انصاف میں ابن زیاد یمنی کے حوالہ سے اپوزیٹ کا قول نقل کیا ہے ”ایک دن میں نے اپنے استاد امام بلقینی سے پوچھا۔ ما یقصر بالشیخ تقي الدين السبكي عن الاجتهاد وقد استكمل إليه وكيف یقلد؟ شیخ تقي الدين سبکی کو اجتہاد سے کیا بات روکتی ہے حالانکہ ان میں تمام شرائط اجتہاد کے جمع ہیں؟ اس پوچھنے سے میرا مقصد یہ تھا کہ خود امام بلقینی کی نسبت بھی یہی سوال پیدا ہوتا تھا۔ خیال کیا کہ جو عذر وہ سبکی کی نسبت کہینگے اسی

بھی کبھی اہمیت نہ دی تھی، انکی بذا پر اب خواص و فقہاء ایک دوسرے کی تزلیل کرنے لگے، اور جس گروہ کو حکومت میں زیادہ دخل ہوا، اُس نے

[بقیہ نوٹ صفحہ ۲۳۳]

کو اُنکے لیے بھی سمجھ لڑکا، لیکن انہوں نے کچھ جواب نہیں دیا۔ اسپر میں نے کہا۔ ماہو الا للوظائف التي قدرت للفقهاء على المذاهب الاربعه، وان خرج عن ذلك واجتهد، لم يذله شي، وحرّم ولاية الفقهاء، وامتنع الناس من افتائه ونسب للبدعه۔ یعنی میں تو اسکا سبب صرف یہی سمجھتا ہوں کہ یہ اُن سرکاری عہدوں کیلئے ہے جو فقہاء مذاہب اربعہ کیلئے مقرر ہیں۔ اگر کوئی دائرہ تقلید سے قدم باہر نکالے گا تو ان عہدوں سے محروم ہو جائیگا، فقہاء کی ریاست جاتی رہیگی، عوام اُس سے فتویٰ لینا چھوڑ دیں گے اور لوگوں میں بدعتی کہلائیگا ”ابوزرعہ کہتے ہیں کہ“ امام بلقینی یہ سنکر متبسم ہوئے اور مجھ سے اتفاق کیا“ انتہی۔ ابوزرعہ و امام بلقینی کا یہ خیال قاضی سبکی کی نسبت صحیح تھا یا نہیں؟ اس سے یہاں بحث نہیں۔ مقصود صرف یہ ہے کہ حالات ایسے ہو گئے تھے کہ ابوزرعہ کو یہ خیال پیدا ہوا۔ اس سے اندازہ کیا جاسکتا ہے کہ علوم دینیہ کے تنزل اور منع باب نظر و فقاہۃ فی الدین کے اسباب میں عجمی و ترکی حکومتوں کے دور اور اُنکے ملکی انتظامات کو کس قدر دخل ہے؟ اور کس طرح آٹھویں صدی ہی میں یہ معاملات آخری درجہ تک پہنچ چکے تھے، اور عوام کا فتنہ کس طرح نظر و فکر کے سارے دروازوں کو روکے کھڑا تھا؟ جب یہ حال اُس عہد کا تھا تو بعد کا کیا پوچھنا؟ اور پھر آج جو کچھ ہو رہا ہے اسکا کیا ذکر؟

یا دل پہ کوئی زخم نہ تھا جز نمود داغ

یا اب یہ بڑھکیا ہے کہ ناسور ہو گیا !

امام ابو حفص عمر بن ارسلان بلقینی نے سنہ ۸۰۵ء میں انتقال کیا۔ قاضی تقی السبکی اور شیخ ابرحیان کے شاگرد، اور اپنے عہد کے شیخ الاسلام و مرجع و مستند اکابر و اعلام تھے۔ اکثر علماء نے انکو مجتہد العصر تسلیم کیا۔ سیرطی نے بعض اقوال حسن المحاضرہ میں نقل کیے ہیں کہ وہ اپنے عہد کے مجدد تھے۔ انکی شرح بخاری نے مخصوص قبولیت پائی۔ حافظ ابن حجر نے مقدمہ فتح الباری میں ابواب بخاری کے ربط و ترتیب کی نسبت انکا مقالہ نقل کیا ہے۔

دوسرے کو فید خائوں اور جلا وطنیوں کی مصیبت تک پہنچا کر چھوڑا عوام کا فتنہ اسی زمانے میں اُس درجہ تک پہنچا جہاں آج نظر آ رہا ہے۔ شریعہ کے اعتقاد و عمل کی ساری پادشاہی اُنہی کے ہاتھ ہے۔ جو بات چاہیں علماء سے کہلوا دیں، اور جس بات کو اپنے ہوا نفس کے خلاف پائیں، اس پر اس قدر ہنگامہ مچائیں کہ بالآخر کسی کو زبان کھرانے کی مجال باقی نہ رہے۔ (۱) علم و عمل کی وہ ساری بدعتیں جو آج مسلمانوں کے رگ و پے میں سرایت کر گئی ہیں، حتیٰ کہ

(۱) اُس عہد کے ان حالات کیلئے حافظ ذہبی کی تاریخیں اور درر کامنہ ابن حجر اور ضوء الامع سخاوی کا مطالعہ کافی ہے۔ کتنے ہی اکابر علم و عمل ہیں جنکی زندگیوں کا خاتمہ یا ترقید خانے میں ہوا یا جلاں کی تلوار کے نیچے۔ انکا جرم صرف یہ تھا کہ کسی ایک مسئلہ میں عوام کے معتقدات و اعمال کے خلاف قدم اٹھایا تھا۔ اس عہد میں ایک خاص قابل ذکر بات یہ بھی نظر آتی ہے کہ گوفقہاء مذاہب اربعہ میں باہم نہایت سخت تعصب تھا، لیکن جب کبھی کسی مصلح حق کے خلاف شورش پیدا ہوتی، تو تمام فقہاء شافعیہ و حنفیہ اُسکا معاملہ قاضی مالکی ہی کے سامنے پیش کراتے۔ اس موقع پر باہمی تعصب باقی نہ رہتا۔ سبب اسکا یہ تھا کہ مالکیہ کے مذہب میں تعزیر کا دائرہ بہت وسیع ہے۔ حبس و تشہیر کے علاوہ قتل بھی کیا جاسکتا ہے۔ پس قاضی مالکی سے فترت لیا جاتا تاکہ انتہائی سزا دلائی جاسکے۔ علامہ محمد بن مری البعلی اور امام ابن دقیق العید کا جرم یہ تھا کہ ابن تیمیہ کی حمایت کرتے ہیں اور امام بخاری کی کتاب خلق افعال العباد کو استناداً پیش کرتے ہیں۔ شورش کا اصلی باعث قاضی حنفی تھا، لیکن خود فیصلہ نہیں دیا۔ معاملہ قاضی مالکی کے سامنے پیش کرایا۔ اُس نے علامہ بعلی کو پیلے تازیانوں سے پٹوایا۔ یہاں تک کہ زمین خوں سے تر ہو گئی۔ پھر گدھے پر الٹا سوار کرائے تمام شہر میں تشہیر کی۔ درر کامنہ میں پوری تفصیل موجود ہے۔

باقی رہا اُس عہد کے بدعات و رسوم و مراسلات کفارِ رسول علم و عمل، و باہم دگر تعصب و عناد، فقہاء تو اسکا مفصل حال خود امام ابن تیمیہ کی تصنیفات سے ملتا ہے۔ مثلاً اقتضاء الصراط المستقیم، مجمع الغنائی، الدلیل، مجمع الرسائل، وغیرہا۔

باب امتیاز مسدود ، اُن سب کا شیوع اور جماؤ اسی زمانے میں ہوا۔
تعلیم و تعلم کی تمام مجتہدانہ قوتیں ختم ہو چکی تھیں۔ اب صرف
پچھلے ذخیرہ کی مزید ارائش و تزئین میں ہمتیں مصروف تھیں۔
اسی چیز نے متون و شرح اور تلخیص و تعلیق وغیرہ کے طریقہ کو رواج دیا جو
بڑھتے بڑھتے یہاں تک پہنچا کہ اسکے سوا اور تمام راہیں نظر و فکر کی بند
ہو گئیں۔ مذہبی عہدوں کا ذریعہ صرف فروع فقہ کا علم تھا، اسلیے علوم
دیہیہ میں سے صرف اسی پر قناعت کر لی گئی۔ رفتہ رفتہ علوم اصلیہ قرآن
و حدیث متروک و مہجور ہو گئے۔ یہ بات پہلے سے ہو چکی تھی۔ (جیسا کہ
امام غزالی وغیرہ نے لکھا ہے) لیکن اب بعد غایت پہنچ گئی۔ عملیات میں
اہل کتاب اور عجمی اقوام کے اختلاط و امتزاج کا معاملہ آخری حد تک پہنچ
چکا تھا۔ اسلیے بدعات و رسوم کا فتنہ بھی اپنی پوری قوت اور احاطہ
تک پہنچ گیا اور بڑے بڑے علماء کی نظریں اسکے نفوذ و احاطہ کے اندر
گم ہو گئیں۔ ایک بڑی مصیبت جو مسلمانوں پر نازل ہوئی، تصوف کے علم
و عمل کا تنزل اور جہل و فسق کی کثافتوں سے اس جوہر پاک کا امتزاج اور
اہل صلاح و طہارت کی جگہ خانقاہوں اور صومعوں کی عمارتوں کی حکومت کا
قائم ہر جانا ہے۔ یہ چیز اُس عہد میں پوری طرح نشوونما پا چکی تھی۔
علی الخصوص دیار مصر و شام میں کہ بقیۃ السیف مسلمانوں کا ماء من
و ملجاء تھے، صرف رسمی خانقاہوں اور خرقة پوشوں کی شہنشاہی تھی۔
خود ملوک و سلاطین بھی انہی کے معتقد تھے اور حکومت کے زور سے انکی
بدعتیں پھیلاتے تھے۔ جس گروہ کے قبضہ میں وقت کا پادشاہ اور عوام کا
غول ہو، اُسکا مقابلہ کون کر سکتا ہے؟ ملک بیبرس چاشنیگو جسکے عہد میں
نہ صرف ابن تیمیہ بلکہ تمام ائمہ عہد مثلاً امام ابن دقیق العید و حافظ
مزی و علم الدین برزالی وغیرہم مبتلائے محن ہوئے، شیخ نصر المنبجی
صاحب خانقاہ دمشق کا حلقہ بگوش معتقد تھا۔ اُسی نے بیبرس کو
ابن تیمیہ کے خلاف بھڑکایا تھا۔ غرضکہ ملت و شریعت کی سیزدہ صد سالہ
زندگی میں جو سخت سے سخت انقلابی زمانے گزر چکے ہیں، اُن سب سے

زیادہ سخت و مہلک زمانہ تھا، اور ایک انقلابی برزخ تھا کہ اصلاح گی تمام پچھلی قوتیں ختم ہو چکی تھیں، اور فساد کے تمام تخم ایندہ کیلیے پھل پھول رہے تھے۔ وقت نہ تو بڑے بڑے مدرسوں کا طالب تھا نہ بڑی بڑی خانقاہوں کا، بلکہ صرف ایک ایسی زبان و قدم کیلیے تشنہ و بیقرار تھا جسمیں ”عزم“ ہر اور عازمانہ دعوت و امامت - سیکڑوں ہزاروں اعظم وقت میں سے کسی کو بھی یہ منصب نہ ملا - صرف امام ابن تیمیہ ہی تھے جو زمانے کو پلٹ دینے اور ملکوں اور جماعتوں کو بدل دینے کیلیے آئے، اور ایک ہی وقت و زندگی میں وقت کی ہر طلب و سوال کا جواب دیا - تاتاریوں کے مقابلے میں حفظ ملت و بلاد کی ایک نئی زندگی تمام بلاد مصر و شام میں پیدا کر دی - علم ہی میں نہیں، بلکہ میدان جہاد و قتال میں بھی انکا گھوڑا سب سے آگے رہتا تھا - ذہبی نے کہا ”اما شجاعۃ فبہا تضرب الا مثال و یتشبہ اکابر الا بطل - حتی کانه لیث حرب“ ایک صدی کے قتل و غارت نے تمام ملک کو جرأت و ہمت سے کرا کر دیا تھا - بے غیرتی و بزدلی سے سب کے دل مردہ ہو گئے تھے - مگر اب وہی آبادیاں تھیں جو خود منزلوں آگے بڑھ کر تاتاریوں کا مقابلہ کرتیں اور سورج کی روشنی سے زیادہ اس حقیقت پر ایمان رکھتیں کہ مسلمان اگر مسلمان ہو تو اسکو کوئی طاقت مغلوب نہیں کر سکتی (۱)

(۱) یہی وجہ ہے کہ بالآخر وہ بھی اُس فتنہ سے درچار ہوئے جو انٹروں کو اس کام میں پیش آیا ہے - یعنی سیاسی دعوت اور سلطنت و امامت کبریٰ کی بدگمانی - علماء سوء کو انکی مخالفت میں بڑی کامیابی اسی لیے ہوئی کہ پولیٹیکل خطرہ دکھلا کر اور تمام ملک میں انکے حاکمانہ و شاہانہ اقتدار کو دلیل میں پیش کر کے حکام وقت کو بھی مخالف بنادیا - حافظ ابن حجر درر میں لکھتے ہیں ”و نسبہ قوم الی انہ یسعی لامامة الکبریٰ فانہ کان یلہج بذکر ابن تومرت و یطریہ“ فکان ذلک مؤکداً لطلول سجنہ“ اور ابن کثیر لکھتے ہیں ”ومن جملة اسباب حبسہ خرفہم انہ ربما یدعی و یطلب الامارة فلقي اعداءه علیہ طریقا من ذلک بحسنرا لہ امراء حبسہ لشد تلك المسالك“

انکي زندگي کے حالات امام ذہبي کي زباني سنو تو معلوم ہو کہ دل کي جگہ سیماب اور ہمت و عزم کي جگہ ایک پہاڑ تھا۔ دل کي بيقراروں نے کبھی چین سے بیٹھنے نہ دیا۔ مگر ہمت کي کوہِ رقارے نے جہاں جنایا، بغیر فتح و نصرت کے منہ نہ موڑا۔ ساتھ ہی علوم و عقائد کي تجدید و اصلاح کا عظیم الشان کام بھی اس اہتمام سے انجام دیا کہ بڑي بڑي جماعتوں سے بھی انصرام نہ پاتا۔ سب سے بڑھکر یہ کہ دین حق و توحید کي وحدۂ اصل ملت کے ہر حال و ہر شکل میں ایک ہونے، خیر القرون کے علم و عمل کي از سر نو تجدید، دین الخالص اور سنۃ خالصہ و محضہ کے اعتصام، اور تمام تفرقوں اور فرقہ بندیوں اور بدعتي راہوں کے خلاف قولاً و عملاً دعوتِ اولیٰ کي صدا اس قوت و نفوذ کے ساتھ بلند کي کہ وقت کا کوئی شور و غوغا اس پر غالب نہ آسکا اور گو ہمیشہ دبانے کي بڑي بڑي قاہر و جابر کوششیں کي گئیں، مگر اسکي گونج رہ رہکر اُٹھتی، اور دب دب کر اُبھرتي رہي۔ حتیٰ کہ آج بھی اگر مختلف گوشوں سے صدائیں اُٹھ رہي ہیں، تو یہ بھی اُسی گرج کي بازگشت ہے۔ متنبی نے کیا خوب کہا ہے :

وما الدهر الا من رداة قصائدی

اذا قلت شعراً، اصبح الدهر منشدا

دشمنان حق کے پاس سب سے بڑا آلہ تعذیب قید خانوں کي کورتھریاں ہیں مگر یہ چیز بھی انکي عزیمة دعوت کے مقابلہ میں بیکار تھی۔ مصر میں جب قید کیے گئے تو تصنیف و تالیف میں مشغول رہے۔ جب قلم دارات بھی چھین لی گئی تو قید خانے کے اندر قیدیوں پر نظر ڈالی۔ اُن کا بڑا حصہ ڈاکروں و رهنوں اور قاتلوں کا تھا لیکن چند دنوں کے اندر انکو شیطان سے فرشتہ بنادیا۔ علم و عمل کي جو برکتیں خانقاہوں اور مدرسوں کو نصیب نہ تھیں، وہ جیل خانے کے اندر ہر طرف نظر آنے لگیں۔ صاحبِ کواکب لکھتے ہیں ”حتیٰ صاروا المحبس بالاشتغال بالعلم والدين خیراً من کثیر من الزواہا والربط والخوانق والمدارس“ یہ معنی ہیں ایمان کامل اور مقامِ عزیمة علم و عمل کے۔ چراغ جہاں کہیں رکھا جائیگا، اُجالا ہو جائیگا، اور پھولوں کا گلدستہ

طاق کی جگہ کورے کرکٹ کی ٹوکری ہی میں کیوں نہ ڈالیں لیکن اُسکی خوشبو ضرور پھیلیگی۔ موز نے کہا - میرا چمن میرے ساتھ ہے - باغ رہار کا محتاج نہیں - جہاں کہیں پروں کو کھول دینگا - ایک تختہ چمن کھل جائیگا۔ یہی حال مومن کامل اور صاحب علم و عمل حق کا ہے۔ وہ کسی زمان و مکان کا محتاج نہیں - جہاں کہیں بھی جائیگا روشنی پھیلائیگا، اور جس جگہ سے گزریگا، ہوا کی عطر بیزی بتلا دیگی کہ کوئی گزرنے والا یہاں سے گزرا ہے :

ابھی اس راہ سے گزرا ہے کوئی

کہے دیتی ہے شوخی نقش پاکی

امام ابن تیمیہ کے تذکرہ میں برجہ ضمنی مباحث کے بہت طول ہو گیا۔ با ایں ہمہ جسقدر لکھا گیا، اُس سے کہیں وہ چند قابل ذکر امور چھوڑ دیے گئے۔ حافظ ذہبی کو بھی ایسی ہی صورت پیش آئی تھی - جن لفظوں پر انہوں نے اُنکا ذکر ختم کیا تھا، میں بھی کرینگا ”وَمِنْ خَالِطَةِ عَرْفِهِ“ قَدْ يَنْسَبُنِي إِلَى التَّقْصِيرِ فِيهِ - وَمِنْ ثَابِتَةِ وَخَالَفِهِ“ قَدْ يَنْسَبُنِي إِلَى التَّغَالِي فِيهِ“ قَالَ فِي الْمَعْجَم - يَعْنِي جَوْلُوكَ إِمَامُ ابْنِ تَيْمِيَّةَ فِي مَقَامَاتِ رِوَايَاتِهِ عَنِ جَانِبِهِ هَؤُلَاءِ، وَهُوَ تَوْصِيفُ كَرْنِي تَهِي نَهْ كِي“ اور جو بے خبر اور مخالف ہیں، وہ میرے بہانہ کو غلط و مبالغہ قرار دینگے - انتہی - قلت :

و اِذَا لَمْ تَرَ الْهَيْلَالَ، فَسَلِّمْ لَا نَاسَ رَاةً بِالْأَبْصَارِ !

فصل

مقصود اصلی اس تذکرہ سے یہ تھا کہ ”دعوت“ کا مقام دوسرا ہے اور ”عزیمۃ دعوت“ کا دوسرا - ضرور نہیں کہ ہر ہر کی یہاں تک رسائی ہو۔ عہد ظہور دعوت میں ہزاروں اصحاب علم و کمال موجود ہوتے ہیں مگر دروازہ کا کھولنے والا صرف مجدد العصر ہی ہوتا ہے، اور اُسکے ظہور کیلئے ضروری نہیں کہ عامۃ اصحاب علم و حق ہکلی معدوم ہو گئے ہوں - یہ چند

متفرق مثالیں تو درر کی تھیں - خود ہندوستان ہی کی تاریخ دیکھ لو - ہمیشہ ایسا ہی معاملہ نظر آئیگا - شہنشاہ اکبر کے عہد کے اختتام اور عہد جہانگیری کے اوائل میں کیا ہندوستان علماء و مشائخ حق سے بالکل خالی ہو گیا تھا ؟ کیسے کیسے اکبر موجود تھے ؟ لیکن مفسد وقت کی اصلاح و تجدید کا معاملہ کسی سے بھی بن نہ آیا - صرف حضرة مجدد الف ثانی شیخ احمد سرہندی رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع گرامی ہی تن تنہا اس کار و بار کا کفیل ہوا (۱) معلوم ہے کہ اُس عہد میں برے برے علماء و اصحاب خانقاہ

(۱) ان سطور کے لکھتے ہوئے خیال آیا کہ حضرة مجدد رحمۃ اللہ علیہ کا رجوع گرامی بھی منجملہ اُن اکابر امت کے ہے جنکی تعظیم و توثیر تو حسن اعتقاد کی بنا پر بہت کی جاتی ہے، لیکن اُنکی زندگی کے اصلی کارناموں پر پردے پڑ گئے ہیں - برے برے معتقدین تک کو خبر نہیں - عام طور پر سمجھا جاتا ہے کہ اُنکی تجدید محض رد بدعات جہال صوفیہ و تحقیق بعض معارف تصرف و اعلان و اشتہار توحید شہرہ دی میں منحصر ہے - حالانکہ معاملہ اس سے کہیں زیادہ وسیع ہے - خود اُنکی زندگی میں بھی بہت کم لوگوں کی رہاں تک رسائی ہوئی تھی - اسی لیے بار بار اپنے مکتوبات میں یہ شعر لکھتے ہیں اور ابناء عصر کی کوتاہ فہمیوں پر فغان سنجہ ہیں :

فریاد حافظ ایں ہمہ - آخر بہرہ نیست
ہم قصہ عجیب و حدیث غریب ہست

اصل یہ ہے کہ مجددین امت کا ظہور بھی معاملات نبوة کے ماتحت ہے - جس طرح انبیاء کرام کی تعلیم و دعوت ہمیشہ اُسی رنگ میں جلوہ افروز ہوتی ہے جسکا اُنکے عہد میں غلبہ ہو - اسی طرح مجددین امت کا ظہور بھی ہمیشہ اپنے رنگ روپ میں وقت کے مقتضاء و داعیہ کے مطابق ہوتا ہے - کبھی امراء و سلاطین میں سے ظہور ہوتا ہے، کبھی علماء و اصحاب درس و تدریس میں سے، کبھی اصحاب سلوک و طریقت میں سے، اور یہ تنوع اس لیے ہوتا ہے کہ اُن وقتوں کے حالات انہی پھیسوں کے مقتضی ہوتے ہیں - اور چونکہ غلبہ وقت کے رنگ کا ہوتا ہے، اس لیے اور تمام رنگین اُسکی چمک دمک کے سامنے پھیکی پڑ جاتی ہیں - صرف باریک بین نگاہیں ہی دیکھ

موجود تھے - بدایونی و طبقات اور روضۃ العلماء و اخبار الاخیار وغیرہ دیکھو تو معلوم ہوتا ہے - ہندوستان میں بجز عالموں اور پیروں کے اور کوئی نہیں

(بقیہ نرت صفحہ ۲۴۰)

سکتی ہیں - عام طور پر شہرت و غلغلہ صرف ایک ہی معاملہ کا ہوجاتا ہے - شاہ صاحب تفہیمات میں لکھتے ہیں ” کذا لک امر المجددین والارصیاء فان صورة التجديد و تاویل الشریعة یكون مختلفاً باختلاف الزمان والمكان “ یہ حالت اکثروں کو پیش آئی ہے - بہر حال خیال ہوا کہ حضرة مرصوف کی سیرۃ کا لکھنا بھی ضروری ہے - اس بارے میں تمام مراد ذہن میں موجود تھا - حاجت مطالعہ و مراجعۃ کی نہ تھی - اسلیے پچھلے ہفتے اسطرف توجہ ہوئی، اور آج ۱۳ - اگست سنہ ۱۹۱۶ کو پورے ایک ہفتہ میں اتمام کو پہنچی - فالحمد لله علی ذلک - شمار کیا تو متوسط تقطیع کے ۱۷۳ صفحے ہوئے - چونکہ اس تذکرہ کی تسوید کے محرک و باعث مرزا فضل الدین احمد صاحب سے وعدہ تھا کہ تذکرہ کی ضمن میں جو کچھ لکھا جائیگا، انہی کے سپرد ہوگا، اسلیے یہ بھی انہی کے حوالے کرتا ہوں - خواہ چھپ جائے خواہ پڑا رہے - ع - حالیا رفتیم و تخمے کاشتیم - سیرۃ حضرة مجدد لکھتے ہوئے کچھ عجیب انشراح خاطر اور انبساط طبع بہم پہنچا جسکی کیفیت حد بیان سے باہر ہے، اور یہ یقیناً اس ارادۃ و نسبت کا نتیجہ ہے جو حضرة ممدوح سے اس عاجز اور اس عاجز کے خاندان کے تمام اکابر کو نسلاً بعد نسل حاصل رہی ہے :

وما ذاک الا ان هنداً عشیة تمشت رجرت فی جوانبہ بردا !
حتی کہ اسکو اپنے خمیر طینت میں ممزوج پاتا ہوں، اور اسوقت سے بر سر نفوذ و ظہور دیکھتا ہوں کہ ” قبل ان اعرف الہوی “
فصادف قلباً خالیاً فتمکنا !

یہی نسبت و ارادت کی ایک دولت ہے جو شاید ہم بے مایگان کار اور تہی دستاں راہ کیلیے توشۂ آخرۃ اور وسیلۃ سعادت ثابت ہو - اگر اس کے دامن تک ہاتھ نہ پہنچ سکا تو اس کے دوستوں کا دامن تو پکڑ سکتے ہیں ؟ اللہ اس راہ میں ثبات و استقامت روزی فرمائے اور اس کے دوستوں کی معیت و ارادت سے ہمارے قلوب ہمیشہ معمر و آباد رہیں - اللہم ارزقنا حبک، و حب من یحبک، والعمل الذی یبلغنا حبک، و اجعل حبک احب الینا، من انفسنا و اهلنا و من الماء البارد !

ہسٹل۔ کوئی شہر و قریہ نہ تھا کہ خانقاہوں اور مدرسوں سے خالی ہو۔ علماء میں شیخ رجبہ گجراتی، شیخ علی منقی، شیخ جلال تھانیسری، ملا محموند جونپوری، مولانا یعقوب کشمیری، ملا قطب الدین شہالری، شیخ عبد الحق محدث، ملا عبد الحکیم سیالکوٹی، مولانا الہداد جونپوری وغیرہم، اپنے وقتوں کے مالک اور علم و تعلم کے پادشاہ تھے۔ با ایں ہمہ دوسرے دوسرے گوشوں اور کامروں میں وقت بسر کر گئے۔ اس راہ میں تو ایک قدم بھی نہ آتھہ سکا۔ شیخ عبد الحق محدث (رح) کو تو حضرة مجدد کے بارے میں سخت لغزش بھی ہوئی۔ اگرچہ آخر عمر کے اعتراف و رجوع نے تلافی کر دی۔ اصحاب طریقت میں حضرة خواجه باقی باللہ جیسے عارف کامل خود دہلی میں بعد اکبری مقیم رہے۔ لیکن وہ خود کہتے تھے کہ میں چراغ نہیں ہوں۔ چقماق ہوں۔ آگ نکال دینگا۔ چراغ شیخ احمد سرہندی ہے۔ جو حالت اسوقت نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام کابل و ترکستان و خراسان کی ہو رہی تھی، ان سب کے سامنے تھی۔ سب اسیر آہ و فغاں بھی کرتے ہیں، مگر اس سے آگے معاملہ نہیں بڑھتا۔ ہندوستان میں سب سے بڑی مصیبت یہ تھی کہ تمام عوام و خواص پر تصرف کا رنگ غالب تھا بعدیکہ اسکے سوا علماً و عملاً کوئی بات مقبول نہیں۔ لیکن تصرف مالک کا جوہر پاک جہل و بدعت کی آمیزش سے یکسر مکدر ہو چکا تھا۔ بلکہ ایک طرح کی اباحت و مطلق العنانی تھی جسکو طریق باطن و اسرار سے تعبیر کیا جاتا تھا۔ ملک کا ملک شریعت و علوم شریعت سے بیگانہ محض اور اصل حقیقت یک قلم معدوم۔ صرف خانقاہوں اور سجادہ نشینی کے سلسلوں کے جال میں پوری اقلیم جکڑ بند تھی۔ دوسری طرف عہد اکبری کی بدعات تخت و تاج حکومت کے زور سے ہر طرف پھیل چکی تھیں، اور علماء سوء و مشائخ دنیا پرست خود آنکے احداث و اشاعت کے نقیب تھے۔ کون تھا کہ اسوقت امن و عافیت کے مدرسوں اور سلطانی و فرمانروائی کی خانقاہوں سے نکلتا اور دعوت و اصلاح کی امتحان گاہوں میں قدم رکھتا؟ اور پھر نصرة الہی کے لشکروں اور نفوذ باطنی کے سامانوں سے ایسا مسلح ہوتا کہ نہ شہنشاہ ہند کا تاج و تخت

اُسکی راہ روک سکتا اور نہ وقت کی حکمرانی و فرمانرانی اُسکے سلطان حق و سطرت الہی پر غالب آسکتی؟ خردِ حضرتِ موصوف ایک مکتوب میں اپنے فرزند کو لکھتے ہیں ”اے فرزند! اس وقت آنست کہ درامم سابقہ دریں طور رقتی کہ پر از ظلمت ست، پیغمبرِ اولو العزم مبعوث می گشت، و بذاتِ شریعت جدیدہ می کرد۔ دریں امت کہ خیر الامم ست و پیغمبرِ ایشان خاتم الرسل، علماء را مرتبہ انبیاء دادہ اند، و از رجوع علماء بوجود انبیاء کفایت فرمودہ اند۔ دریں رقت عالمی عارفی تام المعرفة ازین امت درکار ست کہ قائم مقام انبیاء اولو العزم باشد :

فیض روح القدس از باز مدد فرماید

دیگران ہم بکنند آنچه مسیحا میکرد! —————

کچھ شک نہیں کہ توفیق الہی نے حضرتِ ممدوح کے رجوع گرامی ہی کیلئے یہ مرتبہ خاص کر دیا تھا۔ انبیاء اولو العزم کی نیابت قائم مقامی یعنی مقامِ عزیمتِ دعوت کا خلعت صرف انہی کے جسم پر چست آیا۔ باقی جس قدر تھے، یا تو مدرسوں میں پڑھاتے رہے، یا مرثیہ مرثیہ کتابیں اور نئی نئی شرحیں اور حاشیے لکھتے رہے۔ یا پھر ان کی تزیین و تکفیر کے فتروں پر دستخط کرتے رہے۔ رقت کا جو اصلی کلم تھا، اُسکو کوئی ہاتھ نہ لگا سکا۔ دوسری جلد کے چوتھے مکتوب میں لکھتے ہیں ”از حق الیقین و عین الیقین چہ گوید؟ و اگر گوید کے فہم کند؟ اس معاملات از حیطہ ولایت نیست۔ ارباب ولایت بہ رنگ علماء ظاہر در ادراک آن عاجز اند۔ اس کار مقتبس از مشکوٰۃ نبوتست کہ بعد از تجدید الف ثانی بہ تبعیت و رراتت تازہ گشتہ۔ صاحب اس علوم و معارف مجدد ست“ الخ۔ یہ جو بار بار کہہ رہا ہوں کہ رقت کا سلطان اور خزینہ دار ایک ہی ہوتا ہے۔ خواہ کوئی ہو اور کیسا ہی ہو، مگر اُس سے الگ رہ کر کچھ نہیں پا سکتا۔ تو یہ وہی حقیقت ہے جسکو بار بار حضرتِ ممدوح فرماتے رہے اور اُنسے پہلے بھی تمام معرمان راہ نے اشارات کیے ”مجدد آنست کہ ہرچہ دراز مدت از فیوض بہ امت رسد، بتوسط ارسد۔ اگرچہ اقطاب و ارتاد آن رقت باشند“

خاص کذب بندہ مصلحت عام را

پھر بارہویں صدی کا ایک عظیم ترین ظہور علوم و معارف دیکھو۔
 مین بنجر ہو چلی تھی، پھر بھی کہیتوں کی سبزی اور چمنوں کی
 لی سے کوئی گوشہ بالکل خالی نہ تھا۔ تیرہویں صدی کے تمام کاروبار علم
 طریقت کے اکابر و اساتذہ اسی صدی میں سر برار رہے ہوئے۔ بعض بڑے
 بڑے سلاسل درس و تدریس کی بنیادیں اسی میں استوار ہوئیں۔ جیسے
 خاندان مشہور فرنگی محل۔ اور ہندوستان سے باہر بلاد عربیہ و عثمانیہ
 میں اکثر مشاہیر علم و ارشاد، جیسے شیخ ابراہیم کورانی، محمد بن احمد
 سفارینی النجدی، سید عبد القادر کوکبانی، شیخ عمر فاسی تیونس،
 شیخ سالم بصری، امیر محمد بن اسماعیل یمانی، شیخ عبد الخالق
 زبیدی، علامہ فلانی صاحب ایقاظ، شیخ محمد حیات سندھی المدنی
 وغیرہم کہ شاہراہ عام سے اپنی راہ الگ رکھتے تھے اور حقیقت مستورہ کے
 شناسا و حق آگاہ تھے۔ با ایں ہمہ معلوم ہے کہ وہ جو دورہ آخر کے ”فاتح“
 اور سلطان عصر ہونے کا مقام تھا اور قطبیت رقت کا، وہ صرف حجتہ الاسلام
 شاہ ولی اللہ (رضی اللہ عنہ) ہی کیلئے تھا۔ اور لوگ بھی بیکار نہ رہے۔
 کام کرتے رہے۔ مگر جو کام یہاں انجام پایا وہ صرف یہیں کیلئے تھا:

فیضی احسنت ازین عشق کہ دوراں امروز
 گرم دارد ز تو ہنگامہ رسوائی را!

تفہیمات میں اس معاملہ کے معارف لکھتے ہوئے کہیں تو اپنی طرف
 بیگانہ وار اشارہ کر جاتے ہیں۔ کہیں کہیں جوش قلبی کی بے اختیاریوں
 میں صاف صاف بھی لکھ گئے ہیں۔ اپنے ترجمہ میں لکھتے ہیں ”نعمت
 عظمیٰ برین ضعیف آنست کہ اورا خلعت فاتحیہ دادند“ وفتح دورہ
 باز پسین بردست وے گردند“ تفہیمات میں لکھتے ہیں ”بہ سرم در دادند
 کہ این حقیقت بمردم برساں۔ امروز وقت رقت تست“ و زمان زمان تو۔
 دوائے برکے کہ زیر لوائے تو نہ باشد“ ایک اور تفہیم میں یہ کیفیت زیادہ
 سرمستی کے ساتھ کہلی ہے ”فہمنی ربی انا جعلناک امام هذه الطریقة“
 و سدنا طرق الوصول الی حقیقة القرب کما الیوم غیر طریقة واحدة“ وھو

محببتگ و الانقیاد لگ ، فالسماء لیس علی من عداک بسماء - رایست
 الارض علیہ بارض - فاهل الشرق والغرب کلهم رعیتک و انت سلطانہم -
 علموا اور لم یعلموا - فان علموا ' فازوا ' وان جهلوا ' خابوا ' ایک آرر تفہیم
 میں لکھتے ہیں ” ومن نعم الله على ولا فخر ' ان جعلني ناطق هذه
 الدورة وحكيما ' وقائد هذه الطبقة وزعيمها - فنطق على لساني ' ونفت
 في نفسي - فان نطقت باذاكر القوم واشغالهم ' نطقت بجوامعها - وان
 تكلمت على نسب القوم فيما بينهم وبين ربهم ' رويت لي مذاكها
 وقبضت على جوامع خطامها - وان خطبت بأسرار اللطائف وغوامض
 الحقائق ' تعرضت قاعوسها ' وتلمست ناعوسها ' وقبضت على جلايبها
 واخذت بتلايبها - وان بحثت عن علم الشرائع والنبوات ' فانا لست
 عرينها ' وحافظ جربنها ' ورارث خزائنها ' وباحث مغائبها - اتيتهم بعجائب
 لا تحصي ' وغرائب لا اکتناها ' ويرجي - شعر: وكم لله من لطف خفي
 يدق خفاه عن فهم الزكي “ ایک آرر مرقعہ پر کہتے ہیں
 ” لما تمت بي دورة الحكمة ' البسني الله تعالى خلعت المجديدة '
 فعلمت علم الجمع بين المختلفات - الخ “ اس باب میں
 انکے اشارات بے شمار ہیں - علی الخصوص تفہیمات میں کہ متعدد رسائل
 و مقالات اسی مقام کی شرح و تحقیق میں لکھے ہیں اور ان سب کے آخر میں
 ذوق باطن کے التهاب و اضطراب سے بیخود ہو کر اپنے معاملات کی طرف بھی
 اشارہ کر جاتے ہیں - گویا ابو العلاء معری کا یہ شعر جا بجا نئے نئے پیرایوں
 میں انکی زبان مترنم اور کلک تحدیث تک آ کر رہ جاتا ہے :

واني ' وان كنت الاخير زمانة

لات بمالم تستطعه الا رائل !

اور پھر چند قدم آرر آگے بڑھو - مقام عزيمة دعوة کی کیسی کامل اور
 آشکارا مثال سامنے آتی ہے - ساری مثالوں سے آنکھیں بند کرلو - صرف یہی ایک
 مثال زیر بحث حقیقت کے فہم و کشف کیلئے کافی ہے - حضرة شاه
 ولي الله کا مقام ہر رنگ میں کس درجہ جامع و کامل ہے ؟ با ایں ہمہ یہاں

جو کچھ ہوا، تجدید و تدریس علوم و معارف اور تعلیم و تربیت اصحاب استعداد تک محدود رہا۔ اس سے آگے نہ بڑھ سکا۔ فعلاً عمل و نفاذ اور ظہور و شیوع کا پورا کام تو کسی دوسرے ہی مرد میدان کا منتظر تھا۔ اور معلوم ہے کہ توفیق الہی نے یہ معاملہ صرف حضرت علامہ و مجدد شہید رضی اللہ عنہ کیلئے مخصوص کر دیا تھا۔ خود حضرة شاہ صاحب کا بھی اسمیں حصہ نہ تھا :

میخواست رستخیز عالم برادر

آن باغبان کہ تربیت این نہال کرد !

اگر خود شاہ صاحب بھی اسوقت ہوتے تو انہی کے جھنڈے کے نیچے نظر آتے۔ حضرة پیر انصاری کا قول یاد رہے ”من مرید خرقانی ام لیکن اگر خرقانی دریں وقت می بود، با وجود پیریش مریدی می کردم“ شاہ صاحب نے مزاج وقت کے عدم تحمل و استعداد سے مجبور ہو کر بحکم :
 بہ رمز نکتہ ادا می کنم کہ خلوتیان

سرسبو بکشاند و در فرور بستاند !

دعوت اصلاح امت کے جو بھید پرانی دہلی کے کھنڈروں اور کوتلہ کے حجروں میں دفن کر دیے تھے، اب اس سلطان وقت و اسکندر عزم کی بدولت شاہجہاں آباد کے بازاروں اور جامع مسجد کی سیڑھیوں پر آنکا ہنگامہ میچ گیا، اور ہندوستان کے کناروں سے بھی گزر کر نہیں معلوم کہاں کہانتک چرچے اور افسانے پھیل گئے۔ جن باتوں کے کہنے کی بڑوں بڑوں کو بند حجروں کے اندر بھی تاب نہ تھی، وہ اب برسر بازار کی جا رہی اور ہورہی تھیں۔ اور خون شہادت کے چھینٹے حرف و حکایات کو نقش و سواد بنا کر صفحہ عالم پر ثبت کر رہے تھے :

آخر تو لائیڈ کے کوئی آفت فغاں سے ہم

حجت تمام کرتے ہیں آج آسمان سے ہم

پھر کیا اسوقت ہندوستان علم و عمل سے خالی ہو گیا تھا؟ یا حق پر چلنے والے اور حق کا فرد رکھنے والے معدوم ہو گئے تھے؟ کون ہے جو ایسا کہہ سکتا

ہے ؟ خود اسی خاندان عالی میں کیسے کیسے اکابر و اساتذہ علم و عمل موجود تھے ؟ حضرت شاہ عبد العزیز کے درس و تدریس کی پادشاہت سمرقند و بخارا اور مصر و شام تک پھیلی ہوئی تھی - شاہ عبد القادر اور شاہ رفیع الدین علم و عمل کے آفتاب تھے - خاندان سے باہر اگر انکے تربیت یافتوں کو دیکھا جائے تو کوئی گوشہ ایسا نہ تھا جہاں انکا فیضان علم کام نہ کر رہا ہو - باایں ہمہ یہ کیا معاملہ ہے کہ وہ جو وقت کا ایک سب سے بڑا کام تھا ، اسکے لیے کسی کے قدم کو جنبش نہ ہوئی - سب دوسرے دوسرے کاموں میں رہ گئے - یا حجروں کا کام یا مدرسوں کا - لیکن میدان والا معاملہ کسی سے بھی بن نہ آیا ؟ وہ گویا ایک خاص پہنار تھا جو صرف ایک ہی جسم کیلئے تھا اور ایک ہی پرچست آیا - دنیا اسکے لیے خلعت عظمت اور تشریف قبول کاندھے پر ڈالے منتظر کھڑی تھی - زمانہ اپنے سارے سامانوں کے ساتھ کب سے اُسکی راہ تک رہا تھا - امید واروں پر امیدوار یکے بعد دیگرے گزرتے رہے مگر اُسکا مستحق کوئی نہ نکلا :

بار غم از عرض بہر کس کہ نمودم

عاجز شد و این قرعہ بناہم ز سر آفتاد !

تو یہ رہی حقیقت ہے جو کتنی دیر سے تمہارے ذہن نشین کر رہا ہوں -

یعنی اس راندی کا مرد کارہر صاحب علم و عمل نہیں ہو سکتا :

مرد این رہ را نشانے دیگرسست !

استادی و شاگردی ، نوعمری و کھولتہ ، خائفوں کی دھوم دھام ، اور مدرسوں کا ہنگامہ ، یہ ساری باتیں یہاں کے لیے بیکار ہیں - ان سارے عہدوں میں دیکھو - باعتبار علم و عمل ایک سے ایک بڑھ چڑھ کر موجود تھا ، اور بقدر طاقت دعوت و تذکیر و رشد خلق میں سعی - تہم دعوت دوسری چیز ہے ، از عزيمة دعوت کا مقام دوسرا ہے - اُسکی ہمت کسی میں نہ تھی - گڑھیوں کا محاصرہ کر لینا آسان ہے مگر قلعوں ، زو ملکوں کی تسخیر کی دھن • دوسری ہے - ایک شخص کتنا ہی بڑا امیر الامراء ہو ، لیکن پھر امیر ہے - پادشاہوں کا عزم اور محل شہی میں پئے ہوؤں کا دمخ کہاں لا سکتا ہے ؟

نہ ہرکہ طرف کلہ کج نہاد رتند نشست
کلہ داری رائیں سرورری داند

بڑوں بڑوں کا عذریہ ہوتا ہے کہ وقت ساتھ نہیں دیتا اور سرور سامان
و اسباب کار فراہم نہیں - لیکن وقت کا عازم و فاتح اُٹھتا ہے اور
کہتا ہے کہ اگر وقت ساتھ نہیں دیتا تو میں اُسکو ساتھ لونگا -
اگر سرور سامان نہیں تو اپنے ہاتھوں سے طیار کر لونگا - اگر زمین موافق
نہیں تو آسمان کو اُترنا چاہیے - اگر آدمی نہیں ملتے تو فرشتوں کو
ساتھ دینا چاہیے - اگر انسانوں کی زبانیں گونگی ہو گئی ہیں تو
پتھروں کو چیخنا چاہیے - اگر ساتھ چلنے والے نہیں تو کیا
مضائقہ ؟ درختوں کو دوڑنا چاہیے - اگر دشمن بے شمار ہیں تو
آسمان کی بجلیوں کی بھی کڑی گنتی نہیں - اگر رگڑتیں اور
مشکلیں بہت ہیں تو پہاڑوں اور طوفانوں کو کیا ہو گیا کہ راہ صاف
نہیں کرے ؟ وہ زمانہ کا مخلوق نہیں ہوتا کہ زمانہ اُس سے اپنی
چاکری کرے - وہ وقت کا خالق اور عہد کا پالنے والا ہوتا ہے
اور زمانہ کے حکموں پر نہیں چلتا، بلکہ زمانہ آتا ہے تا اُسکی
جنبش لب کا انتظار کرے - وہ دنیا پر اسلیے نظر نہیں ڈالتا کہ
کیا کیا ہے جس سے دامن بھروں ؟ وہ یہ دیکھنے کیلئے آتا ہے کہ کیا کیا
نہیں ہے جسکو پورا کردوں - اُسکا مایہ خمیر بخشش و نوال ہے - طلب
و سوال نہیں - اُسکی نظریں طاق کی بلندی نہیں ناپتیں - ہمیشہ اپنے
ہاتھ کی رسائی اور قد کی بلندی دیکھتی رہتی ہیں - اُسکا فغان
عجز و نا امیدي یہ نہیں ہوتا :

کمند کوتہ ، و باز رہے سست ، بام بلند ،

بہ من حوالہ ، و نومیدیم گنہ گیرند !

بلکہ ہمیشہ اس نشید کامرانی و رجزۃ ملوکی سے غلغلہ انداز عالم و عالمیاں
ہوتا ہے - کما قال القاضي السعيد بن سناء الملك - رحمة الله عليه :

وانک عسدي يا زمان ، رانني على الرغم مني أن أرى لك سيدا
وما انا راض انني واطئي الثرى ولي همة لا ترتضى الانق مقعدا
ولو علمت زهر النجوم مكانتي لحزت جميعاً نكودجهي سجددا
أرى الخلق دوني اذ أراني فوقهم ذكاء وعلماء واعتلاء وسوء ددا
ويابي اباي ان يراني قاعداً راني أرى كل البرية مقعدا
ولو مسد نحوى حادث الدهر كفه لحدثت نفسي ان أمد له يدا

ستاروں سے تمام فضاء سمائی بھری پڑی ہے لیکن دمدار ستارے ہمیشہ طلوع نہیں ہوتے - یہی حال اصحاب عزائم کا بھی ہے - رہ کائنات ہستی کا ایک بالکل الگ گوشہ ہے اور وہاں کے احکام و قوانین کو دنیا کے اعمال عادیہ پر قیاس کرنا غلطی ہے - انکی قوتیں الہی ، انکے وسائل غیر مختتم ، انکی ترقیاں لا زوال ، اور انکے تمام طریقے غیر مختتم ہوتے ہیں - اللہ کی حکمت و ربوبیت انکو تمام خالق اللہ میں سے چن لیتی اور بحکم ” واللہ یختص برحمته من یشاء “ اپنی رحمتوں اور ربوبیتوں کے عجائب و خوارق انکے لیے مخصوص کر دیتی ہے - پھر انکے معاملات میں نہ تو کسی دوسرے کا ساجھا ہوتا ہے ، نہ کسی مدعی کی رہاں تک رسائی - اولاً انک قوم لما دعوا اجیبوا ، ولما اجیبوا احبوا ، ولما احبوا اخلصوا ، ولما اخلصوا استخلصوا ، صدقت منهم الضمائر ، فصفت منهم السرائر ، و صاروا صفوة اللہ فی ارضہ ، ففاضت علیہم انوارہ ، و امتلأت قلوبہم من اسرارہ :

الا ان رادي الجزع اضحى تراه من المسك كفسورا واعواده رندا
وما ذاك الا ، ان هندا عشية تمشت ، و جرت في جوانبه بردا !
فلا تعهد نفسك في كشف مراتبهم ، و ذرق حقائقهم ، حتى تتصل منهم بسبب ، و تمسك من هديهم بطرف ، فلسان حالهم ینشدک :

رکم سائل عن سر لیلی ردتہ بعمیاء من لیلی بعین یقین
یقولون خبرنا فانت امینہم وما انا ان خبرتہم بامین ! (۱) .

(۱) اسکے بعد طول طویل چار فصلیں تھیں جن میں مقام مجد دیۃ و عزیمۃ دعوی کے تمام خصائص و آثار اور علائم و نتائج پر ایک اصولی بحث

فصل

مقام ”عزیمۃ دعوت“ اور ”احیاء و تجدید امت“ کی نسبت یہ جو کچھ بلا قصد زبان قلم پر آگیا، تو اگرچہ اسکی تفصیل کا یہ موقع نہ تھا، لیکن زیادہ تر یہ خیال باعث ہوا کہ شاید ان حالات و وقائع کا مطالعہ اصحاب صلاح و استعداد کے لیے کچھ سودمند علم و عمل ہو، اور بحکم ”ان لم تبکروا فتباکروا“ اور

فتشبهوا ان لم تکنوا مثلهم

ان التشبه بالکرام کرام

کسی کے قلب بصیرت و دیدہ اعتبار کو ان مجددین ملت اور مصلحین حق کے اتباع و تشبہ کی توفیق ملے۔ شاید کوئی مرد کار اور صاحب عزم وقت کی پکار پر لبیک کہے اور زمانہ کی طلب و جستجو کا سراغ بنے۔ آج اگر کام ہے تو یہی کام ہے، اور دھندلہ ہے تو صرف اسی کی۔ وما ذلک علی اللہ بعزیز: ہادیم ترا زگنج مقصود نشان

گرما نرسیدیم تو شاید برسی

یہ حکایتیں ان عہدوں کی تھیں جو موجودہ زمانہ کے مقابلہ میں گویا عہد اقبال تھے۔ موجودہ وقت اور اُسکی تاریکیوں کو دیکھو، اور پھر ہر طرف روشنی اور روشنی دکھانے والوں کی نایابی پر ماتم کرو۔ خدمت گزاروں کی پکار اور ہر طرف مزدوروں کی دھندلہ ہے مگر مزدور کہیں نہیں ملتے۔ آج

[بقیہ نوٹ صفحہ ۲۴۹]

کی ہے اور آخر میں لکھا ہے ”یہ وہ معارف ہیں جنکی طرف فرداً فرداً اشارت تو سب نے کیے ہیں مگر شاید بطریق قواعد و اصول و انضباط مباحث آرہے نہ پاؤ گے“ چونکہ کتاب کی ضخامت بہت بڑھتی جاتی ہے، اسلیے مجبوراً ان فصلوں کو الگ کر دیا۔ انشاء اللہ ایک مستقل رسالہ کی شکل میں عنقریب شائع کر دیا جائیگا۔ (پبلیشر)

ایک مٹی کے ٹوکے اور گرمی ہوئی دیوار پر ایک اینٹ رکھ دینے کے معارفے میں اشرفیوں اور ہیروں کی قیمت مل رہی ہے - کیونکہ کام کرنے والے جتنے کم ہونگے ، اتنی ہی کام کی مزدوری بھی بڑھ جائیگی - خزانہ سعادت لگنے کیلئے کھل چکا اور شرف و مراتب کا دروازہ ہر روز کیلئے باز - کون ہے جو اس کے خزانوں کو لوٹتا اور اس دولت و کامرانی سے مالا مال ہوتا ہے جس کے لیے نہیں معلوم اچھے رقتوں میں کیسے کیسے ارباب طالب بیقرار ہیں کے آنسو بہا چکے ہیں اور آرزوں سے بہری ہوئی دعائیں مانگ چکے ہیں ؟

فما لك و التردد حول نجد

وقد غصت تهامة بالرحال

فصل

حضرت امام احمد بن حنبل کے تذکرہ میں ضمناً ان احادیث کا ذکر آچکا ہے جن میں ظہور و عروج اسلام کی خبر دی گئی تھی - شاید کسی جگہ نقل کر چکا ہوں ” واللہ لیتمن هذا الامر - حتی یسیر الراكب من صنعاء الی حضر موت - لا یخاف الا اللہ - ولذا کم تستعجلون “ خدا کی قسم دعوت اسلام کا جو کام شروع ہوا ہے ، وہ پورا ہو کر رہیگا - یہاں تک کہ صنعاء یمن سے حضر موت تک ایک سوار چلا جائیگا اور یمن و اسلام کے سوا راہ میں کچھ نہ پائیگا - اسی طرح حدیث حضرت عدی بن حاتم ” لتفتحن کنوز کسری “ ضرور ہے کہ عنقریب کسری کے خزانے تمہارے لیے کھل جائیں - اس صادق و مصدق کی زبان حق سے جس وقت یہ پیشین گوئی نکلی ، مسلمانوں کی بیکسی کا یہ حال تھا نہ خود ان کے وطن کے دروازے بھی ان پر بند تھے - قیصر و کسری کے خزانوں کا نام سن کر کس قدر حیران و متعجب ہوئے ہونگے ؟ عدی بن حاتم ضبط نہ کر سکے - حیران ہو کر پوچھا - ” کون کسری ؟ “ کسری بن هرمز شہنشاہ ایران ؟ ” فرمایا ہاں وہی آزر کون ؟ ” نئن طالت یک حیاة “ لتبین الرجل یخرج ملء کفہ من ذهب یطلب من یقبلہ فلا

یہد احداً“ یعنی اسپر تمہیں تعجب کیوں ہے ؟ اگر تم زندہ رہے تو اپنی آنکھوں سے دیکھ لو گے - مسلمانوں کی دولت مندوں کا یہ حال ہوگا کہ ایک شخص مٹی بھر سونا لیکر نکلیگا کہ کسی مسکین کو دیدے مگر کوئی لینے والا نہ ملیگا - سب آسودہ حال ہونگے - عدی کہتے ہیں - میں زندہ رہا اور پہلی بات آنکھوں سے دیکھ لی ”رکنت فی من افنح کنوز کسری“ میں ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے فتح ایران کے بعد کسری کا خزانہ کھولا - رہی دوسری بات - یعنی قومی دولت کی اسقدر فراوانی کہ مسلمانوں کی آبادیوں میں صدقہ لینے والا مسکین نہ ملے ، تو اگر تم زندہ رہے تو اسے بھی دیکھ لو گے - (رواہ البخاری) یہ تمام راقعات ہجرت سے پہلے کے ہیں - حرف بحرف سب پورے ہوئے اور سننے والوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا -

فصلی اللہ علی الصادق المصدق الذی لا یخبر عن شی الا ریائی مثل فلق الصبح !

آج اس تذکرہ کی بقیہ فصول لکھنے کیلئے بیٹھا تو یکایک خیال ہوا - جس صادق و مصدوق نے اسلام کی پہلی غربت میں آنے والے اقبال و عروج کی یہ خبریں دی تھیں ، اسی کی زبان حق نے عین غلبہ و ظہور کے وقت یہ بھی تو فرمادیا تھا ”بدء (۱) الا سلام غریباً و سيعود کما بدء - فطوبی للغرباء“ - یعنی اسلام کی ابتدا بیکسی اور پردیسی کی مصیبتوں میں ہوئی - اور قریب ہے کہ پھر دیسی ہی حالت اسپر طاری ہو جائے - سو کیا ہی خوشی اور مبارکی ہے پردیسیوں کیلئے ! یہ مسلم کے الفاظ ہیں بروایت ابو ہریرہ - لیکن ترمذی میں بروایت عمرو بن عرف زیادہ تفصیل ہے ”ان الدین بدء غریباً و سيعود غریباً کما بدء - فطوبی للغرباء - و هم الذین یصلحون ما افسد الناس من بعدی من سنتی“ دین کی ابتدا غربت سے ہوئی اور قریب ہے کہ پھر اسی کی طرف پلٹ آئے - پس کیا ہی مبارکی

(۱) قال ملا علی القاری فی الزہار ”بدء بلا همزة - ای ظہر“ قال النواوی ”ضبطناه بالهمزة“ رفی شرح الطیبری ”قال محیی السنہ بدء بالهمزة من الابتداء“

ہے پر دیسیوں اور بے یاروں کیلئے ! یہی لڑگ ہیں جو اُن خرابیوں کو دور کر دینگے جو لوگوں نے میرے بعد میری سنت میں پیدا کر دی ہوئی - اور احمد و طبرانی نے مرفوعاً روایت کی ”طوبی للغرباء - قلنا و ما لغرباء ؟ قال قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير - من يعصيهام اكثر ممن يطيعهم“ یعنی فرمایا مبارکی ہے ”غرباء“ کیلئے - ہم نے پوچھا ”غرباء“ کون ہیں ؟ کہا صالحون کی ایک جماعت - برے لوگوں میں تھوڑے سے اچھے -

اس حدیث میں ”غربة“ اور ”غريب“ کا لفظ آیا ہے جسکے معنی ہیں پر دیسی اور بے خانہ وطن کے - مقصود یہ ہے کہ اسلام کی ابتدا ہجرت کی مصیبتوں اور مظلومیوں سے ہوئی تھی - عروج و اقبال کے بعد پھر ویسا ہی زمانہ آنے والا ہے - اسوقت حق مغلوب ہو جائیگا - لڑگ قرآن و سنت کی راہ چھوڑ دینگے - ظلم و فساد اور بدعات و منکرات کا ہر طرف دور دورہ ہوگا - حق پر چلنے والے اور قرآن و سنت کی سچی اور خالص پیروی کرنے والے بوجہ قلت و بیچارگی کے ایسے ہو جائینگے ، جیسے پر دیسی ، بے یار و مددگار مسافر - سارا شہر خوشحالوں سے بھرا پڑا ہے - ہر شخص اپنے عیش کدہ وطن میں آرام و راحت کے مزے لوت رہا ہے - مگر اُس کیلئے نہ تو گھر ہے جہاں سر چھپائے - نہ کوئی عزیز آشنا ہے جسے درد دل سناے - پرایا دیس اور پرانے لوگ - نہ یہ اُنکی بولی جانے - نہ وہ اُسکی زبان سمجھیں - ایک ایک کا منہ تکتا ہے اور جی ہی جی میں رو دھو کے چپ ہو رہتا ہے :

کس زبان مرا نمی فهمد عزیزان چه التماس کنم ؟

ہر لحاظ سے غربت و بیکسی ہوگی - ایک طرف تو یہ ہوگا کہ کفار کی بھیڑ ساری دنیا پر چھا جائیگی - اُنکے مقابلے میں مسلمان پر دیسیوں کی طرح اِنکے نظر آئینگے - دوسری طرف خود مسلمانوں کے اندر سچے حق پرستوں اور دین الخالص کے پیروں کی تعداد بہت تھوڑی رہ جائیگی - گویا ایک پورے شہر میں باہر کے چند مسافر - ”قوم صالحون قليل في ناس سوء كثير“ غربة اولی میں یہی حال غرباء اسلام کا تھا - چلے حبش میں

اور پھر مدینہ میں - بیچارگی کے بستر پر بیکراری کی کرچی بدلتے -
حضرت ابو بکر کی زبان بخار کی شدت میں کھلتی تو پکارتے - بخاری میں
برایت حضرت عائشہ پڑھا ہوگا - کان ابو بکر اذا اخذته الحمی یقول :

کل امریٰ مصبم فی اہلہ والموت ادنیٰ من شراک نعلہ (۱)
آنحضرت یہ حالت دیکھتے اور دعا فرماتے ”اللہم حبیب الینا المدینہ
کحبنا مکہ“ خدایا ! پردیس میں ایسا جی لگادے کہ وطن بھول جائیں !
طائف سے جب سرور عالم اس حالت میں لوٹے کہ قبیلہ ثقیف کی سنگ
باری سے پیشانی اقدس کا خون پائے مبارک کورنگین کر رہا تھا، تو بے اختیار
یہ جملہ زبان پر طاری ہو گئے ”اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلۃ حیلتی“
خدایا ! اور کس کے آگے کہوں ؟ تیرے ہی سامنے بیچارگی کی فریاد ہے
اور بے سروسامانی کا شکوہ !

تو نیز سر بام آکہ خوش تماشائست !

تو معلم ہوا کہ ایسا ہی حال اس درسری غربت میں بھی ہونے والا
تھا جسکی اس حدیث میں خبر دی گئی - (۲)

(۱) ہر آدمی کیلئے صبح اُسکے گھر والوں میں ہوتی ہے - اور مرت
تو اُسکے جوتیوں کے تسمے سے بھی قریب تر ہے -

(۲) یہ حدیث بھی منجملہ جوامع الکلم نبویہ کے ہے - جس طرح
اسمیں اراذل کا سارا حال کھدیا، اُسی طرح اراخیر کی بھی کوئی بات نہ
چھوڑی - ان سطور کے لکھتے وقت خیالات میں بے اختیار جذبش ہوئی
اور ایک مفصل شرح اسکی مرتب ہو گئی - حافظ ابن رجب نے بھی چند
صفحوں میں ایک شرح لکھی تھی، لیکن اسمیں صرف ایک ہی
پہلو پر نظر دالی ہے - یہ شرح سو صفحوں سے زائد میں ختم ہوئی - شرح حال
غربۃ ثانیہ، و تفصیل اسباب غربۃ، و بحث و تحقیق احادیث فتن کے باب
میں انشاء اللہ جامع و نافع ہوگی - اگر اشاعت سے پہلے نظر ثانی کا موقع
ملا تو بعض مطالب بڑھادیے جائینگے جو بہ سبب عدم موجودگی کتب
بالفعل سرانجام نہ پاسکے -

اور اُسی کا ارشاد تھا ” ان ربی قال لی اذا قضیت قضاء فانه لا یرد - انی اعطیتک لامتک ان لا اھکھما بسنة عامۃ “ و ان لا اسلط علیہم عدوا من سوی انفسہم فیستبیسع ” بیضتہم ولو اجتمع علیہم باقطارہا “ حتی یكون بعضہم یھلک بعضا “ و یسبی بعضہم بعضا - و انما اخاف علی امتی الائمة المضلین “ و اذا رضع السیف فی امتی لم یرفع عنہا الی یوم القیامۃ “ و لا تقوم الساعة حتی یلحق قبائل من امتی بالمشرکین “ و حتی تعبد قبائل من امتی الاوثان “ و انه سیکون فی امتی کذابون ثلاثون “ کلہم یزعم انه نبی و انا خاتم النبیین “ و لا تزال طائفة من امتی علی الحق (ار قال ظاہرین علی الحق) لا یضرہم من خالفہم حتی یاتی امر اللہ - “ بعضہم بعضا “ تک مسلم نے ثوبان سے روایت کیا ہے - و رواہ ابو داؤد و البرقانی بتمامہ عن ابی اسماء عن ثوبان رضی اللہ عنہما - یعنی میں نے اللہ سے اپنی امت کیلئے دعا کی تھی کہ خود اُنکے سوا اُنپر آر کر کوئی دشمن مسلط نہ ہو ، اور کوئی ایسی عام ہلاکت نہ چھائے کہ قوم کی قوم ہلاک ہو جائے ، تو اللہ نے فرمایا ایسا ہی ہوگا - تیری امت پر کبھی ایسی عام و ہمہ گیر ہلاکت نہ آئیگی ، اور نہ کبھی اُنپر کوئی دشمن اسطرح مسلط ہوگا کہ انکی بیخ و بنیاد اکھاڑ ڈالے (۱) الا یہ کہ وہ خود ہی اپنے دشمن ہونگے

(۱) اس حدیث میں اور نیز بعض دیگر روایات میں بھی ” فیستبیسع “ بیضتہم “ کا لفظ آیا ہے - یعنی مسلمانوں پر انکی بد حالتوں کی وجہ سے دشمنوں کا تسلط اور غلبہ تو ہو جائیگا مگر ایسی حالت کبھی نہ ہوگی جس پر ” یستبیسع “ کا اطلاق ہو سکے - جوہری نے کہا ” بیضة کل شیء حوزتہ و بیضة القوم ساحتم “ اور نوری نے لکھا ہے ” قیل بیضتہم معظمہم و جماعتہم و ان قلوا “ پس ” یستبیسع “ کے معنی یہ ہرے کہ اگرچہ اس امت پر دشمنوں کا غلبہ و تسلط ہو جائیگا مگر ایسا تسلط کبھی نہ ہوگا کہ مسلمانوں کی قومی ہستی بالکل متاثر ہو جائے اور دنیا میں اُن کی قومیت کے نشو و نما کیلئے کوئی بنیاد اور تخم باقی نہ رہے - چنانچہ اب تک جو کچھ ہو چکا ہے ، وہ اس وعدۃ الہی کی تصدیق کیلئے بس کرتا ہے - تاثریں کا حملہ یا جرح و مارجح کا فتنہ تھا کہ ” من کل جذب ینسلون “ اور جو کچھ

اور خرد ہی اپنے آپکو دشمنوں کی طرح تباہ کریں گے - یعنی ایک گروہ ان میں سے دوسرے گروہ کو قتل کریگا (وذلك لكثره اختلافهم و تفرقهم و تمذهبهم) اور اپنے فرمایا - مجھکو بڑا خوف گمراہ کرنے والے پیشواؤں سے ہے، اور جب ایک مرتبہ میری امت میں باہمی خونریزی شروع ہوگئی تو پھر قیامت تک نہ رکیگی - پھر فرمایا - ایسا ہوگا کہ میری امت میں سے کئی گروہ مشرکوں سے جاملینگے، اور ایسا ہوگا کہ کئی گروہ بتوں کو پرچین گے - اور ضرور ہے کہ تیس جھڑتے مدعی نبوت کے پیدا ہوں حالانکہ میرے بعد کوئی نبی نہیں - آخر میں فرمایا - باایں ہمہ ایک جماعت اس امت میں ہمیشہ حق پر باقی رہیگی - مخالفین حق اسکو نقصان نہ پہنچا سکیں گے - یہاں تک کہ امر الہی ظاہر ہو۔

اور اسی صادق مصدق کا ارشاد تھا ”للتبعن سنن من کان قبلکم حذر القذہ بالقذۃ (اور حذر النعل بالنعل) حتی لو دخلوا حجر ضرب لدخلتموہ۔ قالوا الیہود والنصارى؟ قال فمن؟“ اخرجہ عن ابی سعید - ”تم سے پہلے جو قومیں گذر چکی ہیں، ضرور ہے کہ تم انکے سارے طریقوں اور چالوں کی ہو بہو پیروی کرو۔ یعنی انکی ساری گمراہیاں اختیار کر لو گے - صحابہ نے کہا - کیا یہود و نصاریٰ کی؟ فرمایا ہاں اور کون؟“

[بقیہ نثر صفحہ ۲۵۵]

اسوقت تمام عالم اسلامی پر گذرا معلوم ہے - تاہم یہ تو نہ ہوسکا کہ ”یستبیم بیضتہم“ - اٹھارویں صدی عیسوی سے یورپ کے استیلاؤ تسلط کا فتنہ شروع ہوا، اور جو کچھ ہو رہا ہے، ہم دیکھ رہے ہیں - تاہم اب تک ”یستبیم بیضتہم“ کی قدرت دشمنان اسلام کو نہیں ملی ہے، اور اگر اللہ کا وعدہ سچا ہے تو کبھی نہیں ملیگی - تا آنکہ غربت ثانیہ کے بعد نشئہ و غلبہ ثانیہ کا وقت موعود آجائے، اور وہ وعدہ الہی پورا ہو کر رہے کہ لیظہر علی الدین کلہ و لو کرہ المشرکون - اور وہ آخری عہد سعادت کہ ”لا یدری اولہا خیر ام اخرہا“ یعنی اس امت کی ابتدا اور انتہا، دونوں کی برکتوں اور کامرانیوں کا یہ حال ہے کہ نہیں کہا جاسکتا - اسکا اول زیادہ شاندار ہے یا آخر؟

کس نمی گریدم از منزل آخر خبرے صد پیدابان بگذشت و دگرے در پیش است

اور حضرت ابوہریرہ کی روایت میں ہے ” قالوا کما منعت فارس و الروم و اهل الكتاب ؟ قال فهل الناس الا هم “ وقال ابوہریرہ ” اقرؤا ان شئتم کالذین من قبلکم کانوا اشد منکم قرة - “ الخ یعنی صحابہ نے عرض کیا - کن پچھلی قوموں کی چال چلینکے ؟ فارس و روم اور اهل کتاب کی ؟ فرمایا ہاں وہی لوگ ہیں آذر کون ؟ حضرت ابوہریرہ نے اپنی عادت کے مطابق قرآن سے تطبیق دی ، ارکھا - جی چاہے تو اس آیت کو اس موقع پر یاد کرلو ” رہ قومیں جو تم سے پہلے گزرچکی ہیں اور بالآخر اپنی گمراہیوں کے ہاتھوں ہلاک ہوئیں ، حالانکہ تم سے کہیں زیادہ طاقتور اور متمدن تھیں “ (۱) حاصل یہ کہ اس امت میں اهل کتاب کی مغضوبیت اور عجمی و رومی اقوام کے مہلک و گمراہ علوم و تمدن ، دونوں کی نقالی اور پوری پوری ریس ہوگی - اور مسلمانوں کے اندر ضلالت کی ان دونوں قسموں سے پوری مشابہت و مماثلت پیدا ہو جائیگی (تفصیل اسکی رسالہ شرح فتنتین عظیمتین میں دیکھنی چاہیے)

اور اسی کا ارشاد تھا ” فتنا کقطع الليل المظلم “ یصبح الرجل فیہا مومنا و یمسی کافرا “ رواہ الترمذی و ابوداؤد - ” آخری زمانے میں فتنے ہیں - ایسے جیسے اندھیری رات کی اندھیری - صبح کو ایک آدمی مومن ہوگا - شام کو کافر “ یعنی ایمان میں ثبات و استقامت باقی نہ رہیگی

(۱) عن ابن عباس (رض) فی هذه الاية - قال ” ما اشبه الليلة بالبارحة ؟ ها اولاء بنو اسرائیل شبہذا بہم “ وعن ابن مسعود (رض) انہ قال ” انتم اشبه الاسم بنی اسرائیل سمنا و ہدیاً - تتبعون عملهم حذر القذة بالقذة غیر انی لا أدري اتعبدون العجل ام لا ؟ “ وقال سفیان بن عیینہ ” من فسد من علمائنا فغیه شبہ من الیہود “ و من فسد من عبادنا فغیه شبہ من النصارى “ اور یہ جو حضرت ابن مسعود نے فرمایا ” یہودیوں کی ساری گمراہیاں اختیار کرلوگے - البتہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ انکی طرح گوسالہ کی پوجا بھی تم میں ہوگی یا نہیں “ تو انفسوس کہ یہ بھی ہوچکا اور ” حذر النعل بالنعل “ کی پیشین گوئی ساری باتوں میں پوری ہوئی -

گہڑی میں کچھ گہڑی میں کچھ - مسلم میں یہی حدیث بروایت ابو ہریرہ ھ - ” یمسی مومنا ویصبح کافراً - یبیع دینہ بعرض من الدنیا “ رات کو ایک آدمی مومن سوئیگا - صبح اٹھیگا تو کفر میں مبتلا ہو جائیگا - اپنے دین کو دنیا کے بدلے بیچ دالیگا - ” یبیع دینہ “ نے ” یمسی مومناً ویصبح کافراً “ کے معنی بتلا دیے -

اور اُسی صادق و مصدوق کا فرمان تھا ” یوشک ان تتداعی علیکم کما تتداعی الکلة الی قصعتها - قال قائل من قلة نحن یومئذ ؟ قال لا ، بل انتم یومئذ کثیر و لکنکم غناء غناء السیل “ ولینزعن اللہ من صدور عدوکم المہابة منکم “ ولیقذفن فی قلوبکم الرهن - قیل و ما الرهن ؟ قال حب الدنیا و کراهة الموت “ اخرجه ابو داؤد - ” ایسا ہوگا کہ دنیا کی قومیں تم سے لڑنے کیلئے اکٹھی ہو جائیں گی “ اور ایک دوسرے کو اس طرح بلائیں گی جیسے بھرے ایک دوسرے کو کھانے پر بلاتے ہیں - ایک شخص نے عرض کیا - یہ اسلیے ہوگا کہ ہم اسوقت تھوڑے ہونگے اور دشمن بہت ؟ فرمایا نہیں ، مسلمان تو اسوقت بہت ہونگے مگر ایسے ہو جائیں گے جیسے دریا کے بہاؤ پر کا کوزا کرکت - جس طرف بہہ رہا ھ بہہ جائیگا - تمہارے دشمنوں کے دلوں سے تمہاری ہیبت نکل جائیگی - تذهب ربکم - اور تمہارے دلوں میں ” رهن “ پیدا ہو جائیگا - کسی نے پوچھا ” رهن “ کیا ھ ؟ فرمایا دنیا کا عشق اور راہ حق میں موت کو ناخوش جاننا اور اس سے بھاگنا “ اور اُسی نے یہ بھی فرمایا تھا ” ان من کان قبلکم من اهل الکتاب افترقوا علی ثنتین و سبعین ملة “ و ان هذه الامة ستفترق علی ثلاث و سبعین فرقة “ اخرجه ابو داؤد و الترمذی - ” یہود و نصاری توت پھرت کر بہتر فرقے ہو گئے تھے - ضرور ھ کہ یہ امت بھی اسی طرح تگڑے تگڑے ہو کر تہتر فرقوں میں بت جائے “

• اور اُسی کا قول تھا ” لا یذهب اللیل و النهار حتی تعبد اللات و العزى - قلت ان کنت لاظن حین انزل لیظہرہ علی الدین کله ان ذلک تام ؟ قال انه سیکون من ذلک ما شاء اللہ “ اخرجه مسلم و البخاری - ” قیامت نہیں

آئیگی یہاں تک کہ پھر لات اور عزوی کی پوجا ہو۔ حضرت عائشہ نے کہا۔ جب یہ آیت اُتری کہ لیظہرہ علی الدین کلہ (دین توحید اسلیے آیا تاکہ سارے دینوں پر غالب آے) تو میں نے خیال کیا تھا کہ اب دین توحید ہی آخر تک رہیگا۔ پھر یہ بات کیونکر ہوگی ؟ فرمایا ہاں یہ رہیگا جب تک اللہ چاہیگا

اور اُسی نے یہ خبر بھی دیدی تھی ” اِذَا کَانَتِ اِمْرَاؤُکُمْ خِیَارُکُمْ وَاغْنِیَارُکُمْ سَمَحَارُکُمْ وَاَمْرُکُمْ شُرُوی بَیْنُکُمْ فُظْهَرِ الْاَرْضُ خَیْرَ لَکُمْ مِنْ بَطْنِهَا وَاِذَا کَانَتِ اِمْرَاؤُکُمْ شَرَارُکُمْ وَاغْنِیَاؤُکُمْ بَخْلَاؤُکُمْ وَاَمْرُکُمْ اِلٰی نَسَائِکُمْ فَبَطْنُ الْاَرْضِ خَیْرَ لَکُمْ مِنْ ظْهَرِهَا “ رواہ الترمذی ” جب تک تم میں سے بہتر اور نیک لوگ تمہارے امیر ہونگے اور تمہارے مالدار سخی اور تمہارے معاملات حکومت باہم مشورہ سے انجام پائینگے (یعنی تجھیوں کی سی شخصی حکومت و فرمانروائی نہوگی ۔ خلافت راشدہ کے منہاج نبوت پر حکومت شری ہوگی) تو زمین کا ظاہر تمہارے لیے بہتر ہوگا اس کے باطن سے ۔ یعنی دنیا میں رہنا تمہارے لیے عزت و کامیابی کا موجب ہوگا ۔ لیکن جب ایسا ہو کہ تمہارے امیر بدترین لوگ ہوں ، تمہارے مالدار بخیل ہو جائیں اور تمہاری حکومت عورتوں کے اختیار میں چلی جائے ، تو پھر زمین کا اندر تمہارے لیے زیادہ اچھا ہوگا بمقابلہ اس کی سطح کے “ یعنی زندگی میں عزت باقی نہ رہیگی ۔ مرجانا ہی بہتر ہوگا ۔ ” وَاَمْرُکُمْ اِلٰی نَسَائِکُمْ “ سے یہ مقصود نہیں ہے کہ عورتیں پادشاہ ہوں ، نہ یہ مقصد ہے کہ عورتوں کے مشورے سے کام انجام پائیں ، بلکہ یہ اشارہ ہے شاہان نفس پرست اور امراء و عمال کی حرمسراؤں کی زندگی کی طرف ۔ گویا سرشتہ حکومت مجلس شری اور اصحاب حل و عقد کی جگہ حرمسرا کے عشرت خانوں کے ہاتھ میں چلا جائیگا ۔ عورتیں جس چال چاہیں گی چلائیگی ۔

اور پھر اُسی لسان حق و صدق پر یہ پیشین گوئی بھی جاری ہوئی تھی ” کَیْفَ بَکُمْ اِذَا فُسِقَ فِتْیَانُکُمْ وَطَغٰی نَسَاؤُکُمْ ؟ قَالُوْا وَاِنْ ذٰلِکَ لَکٰثِرٌ قَالَ نَعَمْ وَاِشْدَ ۔ کَیْفَ اَنْتُمْ اِذَا لَمْ تَاْمُرُوْا بِالْمَعْرُوفِ وَلَمْ تَنْهَوْا عَنِ الْمُنْکَرِ ؟

قالوا ران ذلک لکائن ؟ قال نعم راشد - کیف انتم اذا امرتم بالمنکر و نهیتم عن المعروف ؟ قالوا ران ذلک لکائن ؟ قال نعم راشد - کیف انتم اذا رثیتم المعروف منکراً و المنکر معروفنا ؟ قالوا ران ذلک لکائن ؟ قال نعم ” اخرجه ” کیا حال ہوگا تمہارا جب تمہاری لڑکیاں مبتلاے فسق ہوں اور تمہاری عورتیں سرکش ؟ (یعنی جبکہ تمہارے گھر کے اندر کی زندگی بھی خراب ہو جائے اور عورتیں تک مبتلاے فسق و فجور ہوں) لوگوں نے عرض کیا - کیا یہ بات بھی ہونے والی ہے ؟ فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ سخت - کیا حال ہوگا تمہارا جب تم بھلائی کا حکم نہ درگے اور برائی سے نہ روکو گے ؟ لوگوں نے کہا - کیا ایسا بھی ہونے والا ہے ؟ فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی سخت - کیا حال ہوگا اسوقت جبکہ تم برائی کا حکم درگے اور حق کو روکو گے ؟ عرض کیا - کیا یہ بھی ہوگا ؟ فرمایا ہاں بلکہ اس سے بھی زیادہ - کیا حال ہوگا اسوقت جبکہ تم نیک بات کو برا سمجھو گے اور برائی کو اچھا ؟ عرض کیا - کیا یہ بھی ہوگا ؟ فرمایا ہاں ” یعنی قوموں کی ہلاکت کے بندریم تین درجے ہیں - ہر پچھلا درجہ پہلے سے اشد - پہلا یہ کہ خرد تو نیکی کا شوق باقی ہو، لیکن دوسروں کو نیک بڑانے کا ولولہ جاتا رہے - یہ ہلاکت کا بیج ہے - اسکے بعد دوسرا دور آتا ہے - اب ایسا ہوتا ہے کہ نہ تو خود نیک راہ چلتے ہیں نہ دوسروں کو چلنے دیتے ہیں، اور حق کو علانیہ روکتے ہیں - یہ تخم فساد کے پھول پتے ہیں - اسکے بعد تیسرا دور آتا ہے - اب نیک و بد اور حق و باطل کا نظام بالکل اولت جاتا ہے باطل کو حق سمجھا جاتا ہے اور حق کو باطل - یہ تخم فساد کا آخری پھل ہے، اور اسکا زہر تمام قوم کو ہلاک کر دیتا ہے -

اور پھر یہی وہ لوت لوت کر آنے والی نحوستیں اور وہ رھسے ابھرنے والی ہلاکتیں تھیں جنکی نسبت حضرت حذیفہ نے (کہ سب سے زیادہ فتنوں ” فسادوں کے جاننے والے تھے) پوچھا تھا ” کنا فی جاہلیۃ و شر فجاءنا اللہ بہذ الخیر“ فہل بعد ہذا من شر ؟ ” ہم جاہلیۃ کے شر میں مبتلا تھے - اللہ نے اسلام کی روشنی پھیلائی - پھر کیا اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا ؟

فرمایا ہاں مگر اس کے بعد خیر کا بھی ایک دور ہے ' لیکن " فیہ
 دخن " بے میل خیر مثل خیر اول کے نہوگا - کچھہ کدورتیں بھی
 ملی ہونگی - پوچھا وہ کدورت اور میل کیا ہے ؟ فرمایا " قوم یستنون
 بغیر سنتی ' ریہتدون بغیر ہدی ' تعرف منہم وتکر " میری سنت چہر کر
 آورنے کے طور طریق پر چلینگے - میری ہدایت سے ہٹ کر دوسروں کی چال
 اختیار کرینگے - کچھہ باتیں انکی اچھی پاؤگے کچھہ بری - پھر
 پوچھا - اس خیر کے بعد بھی شر ہوگا ؟ فرمایا - ہاں " دعا علی ابواب جہنم
 درزخ کی طرف بلانے والے ! - آخر میں بتلایا کہ راہ سلامتی کی اسوقت یہ
 ہوگی کہ جماعت اور امام کا ساتھ دو - اور جب وہ وقت آجائے کہ جماعت
 بھی باقی نہ رہے اور مختلف فرقوں اور مذہبوں میں مسلمان بت جائیں
 تو " فاعتزل تلك الفرق كلها ولو ان تعض باصل شجرة " حتی یدرک الموت
 وانت علی ذلک " ان تمام فرقوں سے الگ ہو کر رہو (یعنی صرف دین
 خالص و اول کے ہو کر رہو کہ اسلام ہے) اور تمام بنائے فرقوں اور مذہبوں
 میں سے کسی کو بھی اختیار نہ کرو ' کیونکہ فرقہ بندی اور تمذہب و تعین
 خود سب سے بڑا شر اور سب سے اشد بدعت ہے (اگرچہ ایسا کرنے
 میں تمہاری غربت اور بیکسی کا یہ حال ہو جائے کہ درخت کی جڑ چد کر
 وقت کاٹنا پڑے ' پھر بھی اُنسے الگ ہی رہو - یہاں تک کہ موت آجائے "
 اخرجہ الشیخان -

اور یہی وہ آنے والے پے در پے فتنے تھے جنکا حال عبد اللہ بن عمر
 العاص خانہ کعبہ کے سایے میں بیٹھ کر بیان کیا کرتے تھے ' اور جن میں سے
 ہر پچھلا فتنہ پہلے فتنہ کو بھلا دینے والا تھا " وان هذه امتکم جعل عافیتہا فی
 اولہا و سیصیب اخرها بلاء و امور تنکرونها " فتجئ فی فتنۃ فیزلق بعضها بعضا
 فیقول المؤمن هذه مہلکتی ! ثم تنکشف و تجئ فتنۃ " فیقول المؤمن
 هذه ! هذه ! " اس امت کی ابتدا میں عافیت ہے اور آخری عہدوں میں
 مصیبتیں اور ہزائیاں - ایسا ہوگا کہ ایک فتنہ آئیگا اور مومن کہیگا کہ
 اسمیں میرے لیے ہلاکت ہے ' لیکن جب وہ دور ہو جائیگا اور دوسرا فتنہ

شروع ہوگا تو پچھلے فتنے کو بھلا دیگا اور مومن پکاراٹھینگا کہ فتنہ تریہ ہے ! فتنہ تریہ ہے ! (یعنی بے درپے فتنے آئینگے - ہر پچھلا فتنہ پہلے سے سخت و اشد ہوگا - یہاں تک کہ اُن میں سے ہر فتنہ کو دیکھ کر ارباب حق و ایمان بول اُٹھیں گے کہ سب سے بڑا فتنہ یہی ہے - حالانکہ پھر اسکے بعد وہ فتنہ آئیگا جسکا شر و فساد دیکھ کر پچھلے فتنے بھول جائیں گے !) راہ مسلم -

اور یقیناً ایسے ہی وقتوں کی نسبت وہ خبر بھی تھی جس کو حضرت امیر علیہ السلام اپنے یاروں کے سامنے بار بار فرمایا کرتے تھے ' اور یہ کہہ کر اپنی روایت کی صداقت پر یقین دلاتے تھے - " واللہ لان اخر من السماء احب الی من ان اقول علیہ ما لم یقل " قسم خدا کی ! مجھے یہ پسند ہے کہ آسمان سے گرا دیا جاؤں لیکن یہ گوارا نہیں کر سکتا کہ رسول اللہ کے نام سے ایسی روایت کروں جو انہوں نے نہیں فرمائی ! " انی سمعت یقول : سیخرج قوم فی آخر الزمان حدثاء (الاسنان ' سفہاء الاحلام ' یقولون من خیر قول البریہ ' یقرؤن القرآن ' لا یجاوز ایمانہم حناجرہم ' یمرقون من الدین کما یمرق السہم من الرمیہ " یعنی آنحضرت نے فرمایا - آخری زمانے میں ایک قوم ظاہر ہوگی - نوخیز اور ناقص العقل لوگوں کی ' بظاہر اُنکی باتیں برے ہی اچھے لوگوں کی سی ہونگی ' قرآن پڑھیں گے مگر ایمان انکے حلق سے نیچے نہ اُترے گا - دین سے اس طرح نکل جائیں گے جس طرح تیر شکار پر سے نکل جاتا ہے - یعنی گواہ اپنے تئیں مسلمان سمجھیں گے لیکن اُنمیں اسلام نہ ہوگا - اخرجہ الشیخان و النسائی - کوئی وجہ نہیں کہ اس روایت کو صرف خوارج سے مخصوص کر دیا جائے اور لفظ " آخر الزمان " کی تائید کی جائے - صاف بات یہ ہے کہ اسمیں آخری زمانے ہی کے مبتدعین و اہل ہوا کی نسبت خبر دی گئی ہے - " سفہاء الاحلام " خاص طور پر اسلیے فرمایا کہ اُن لوگوں کو اپنی عقل و رائے اور قیاس و درایت پر بڑا گھمٹ ہوگا - کہیں گے کہ ہم عقلاء و حکماء کی سی باتیں کرتے ہیں - " اعجاب کل ذی رائے براہ " ایسے ہی لوگوں میں پہلی بڑی جماعت خوارج کی بھی تھی جنہوں نے رائے کو دین میں داخل دیا اور امام کی اطاعت سے باہر ہو گئے -

اور اسی لیے حضرت امیر اور اکثر صحابہ انہی لوگوں کو اسکا مصداق ارل سمجھتے تھے - مسلم کی حدیث زید بن وہب اور صحیحین و ابو داؤد کی روایت ابو سعید و انس میں گو ” آخر الزمان “ کا لفظ نہیں ہے مگر حرف استقبال قرب و بعد دونوں پر حارمی اور انبیاء کرام کیلئے سیکڑوں برس بعد ہونے والی باتیں بھی بوجہ کمال یقین و مشاہدہ معنوی ایسی ہوتی ہیں ، جیسے ہمارے لیے ” صبح شام کی بات - ” ان اللہ رومی لی الارض فرایت مشارقها و مغاربها “ کے معاملات جہاں پیش آتے ہوں اور ” انی وجدتها قریباً ان انتم تجدونها بعیدا “ جہاں کی صداے علم ہو ، وہاں کیلئے ” سیکڑوں “ اور ” کان “ اور مستقبل و ماضی دونوں ایک ہی حکم رکھتے ہیں - قرب و بعد کا کیا سوال ہے ؟ حتیٰ کہ بعض پیشین گوئیاں تو زبان نبوت پر بصیغہ ماضی ہی واقع ہوئیں - مسلم کی روایت ابو ہریرہ میں عراق و شام کی نسبت فرمایا ” منعت العراق قفیرھا و منعت الشام مدیھا “ - عالم یقین و حقائق میں تفرقہ ماضی و استقبال نہیں ہوتا - کیا نہیں دیکھتے کہ قرآن حکیم عالم آخرت و معدن کے معاملات ہر جگہ بصیغہ ماضی بیان کرتا ہے ، اور گوسائتہ برس بعد بابل تباہ ہونے والا تھا مگر یرمیاہ نبی نے یہ نہیں کہا کہ ہو جائیگا ، بلکہ کہا کہ ہو چکا اور ” شہرز کی دہن کی ارڑھنی اُسکے سر سے چھین لی گئی “

بہر حال جس صادق و مصدق نے فرمایا تھا کہ کسی کے خزانے کھل گئے اور یمن سے حضرموت تک اسلام پھیل گیا ، اور ” و اللہ لیتمن هذا الامر و لکنکم تستعجلون “ تو اسی نے یہ سب کچھ بھی فرمادیا تھا ، بلکہ بقول حضرت حذیفہ کے ” ما ترک من قائد فتنة الى انقضاء الدنیا الا سماء لنا باسمہ و اسم ابیہ “ کسی فتنے اور فتنہ انگیز کو نہ چھوڑا - سب کی تہیک تہیک خبریں دیدی تھیں - سننے والے ہر آن اور ہر گھڑی ان وقتوں کی دہشت اور خوف سے مضطرب اور اداس رہتے تھے - با ہمدگر ایک دوسرے سے پوچھا کرتے کہ وہ وقت تو نہیں آگیا ؟ حضرت عمر حذیفہ سے بار بار کہتے - اُس فتنہ کی نسبت ترکہو ” التي تموج کمرج البحر “ ؟ اور پھر یہ سنکر

مطمئن ہو جاتے کہ ابھی دیوار نہیں ہٹی کہ خود انہی کا رجوع تھا - سو کیا مبارک و خوش نصیب تھے وہ لوگ جنہوں نے پہلی خبر کی تصدیق کی اور اُسکا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا کہ ” رکت فی من افتح کنوز کسری - “ اور کیسی بد نصیبی اور ہلاکی ہے ہمارے لیے کہ ان پچھلی خبروں کی تصدیق کرنے والوں میں اور اُنکا ظہور اپنی آنکھوں سے دیکھنے والوں میں سے ہیں - بلکہ خود ہمارا وجود ہی از سر تا پا ان خبروں کا ظہور اور ان میں سے ہر بات کی تھیک تھیک مجسم تصدیق ہے ! حضرة عدی بن حاتم نے اول امت میں وعدہ کی تصدیق کی تھی - ہم آخر امت میں وعید کی تصدیق کرتے ہیں - اُنکے حصے میں بشارتوں کا دیکھنا آیا تھا - ہمارے حصے میں نذارتوں کا - انہوں نے بھی تصدیق کی اور ہم نے بھی - انہوں نے پا کر - ہم نے سب کچھ کھو کر - فصدق الله العلیم الحکیم ‘ وصدق رسوله الکریم ‘ ونحن علی ذلک من الشاہدین !

در مجلسے کسے یاراں شرب مدام کردند
چوں نوبتے بما شد آتش بجام کردند !

فصل

ان ساری باتوں میں سے ایک ایک بات پوری ہو چکی - ” بدء الاسلام غریباً و سيعود کما بدء “ کا دور غربت کب کا شروع ہو چکا اور وہ سب کچھ ہو چکا جسکا حال اس حدیث کی شرح میں پڑھ چکے ہو - اب انتظار کرنے والوں کیلئے بجز انتظار غفلت کے اور کچھ باقی نہ رہا - یہودیوں کی مغضوبیت ، نصاریٰ کی ضلالت ، مشرکین کی بت پرستی ، ائمہ مضلین کی کثرت ، دجالہ فتن و دعاۃ بدعة کا احاطہ ، اقتداء بغیر سنت ، اعتداء بغیر ہدی الانبیاء ، تفرق و تمذهب مثل یہود ، اور غلو و اطراء مثل نصاریٰ ، فتنہ شبہات یونان ، اور فتنہ شہوات عجم ، فتنہ تماثیل عبدة الاصنام ، اور فتنہ قبور عاکفین کنائس ، ان میں سے کوئی نحوست

اور ہلاکی ایسی نہیں ہے جو مسلمانوں پر نہ چھا چکی ہو، اور کوئی گمراہی نہیں جو اپنے کامل سے کامل اور شدید سے شدید درجہ تک اس امت میں بھی نہ پھیل چکی ہو۔ اہل کتاب نے گمراہی کے جتنے قدم اٹھائے تھے، گن گن کر مسلمانوں نے بھی وہ سب اٹھائے۔ حتیٰ کہ ”لو دخلوا حجر ضب لدخلموه“ کا وقت بھی گزر چکا اور آج ہم اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ رہے ہیں۔ وہ وقت بھی کب کا آچکا کہ ”يلحق قبائل من امتي بالمشرکين“ اور ”حتى تعبد من امتي الاثران“ اور ”حتى تعبد اللات والعزى“ ہماری جانیں اور ہماری روحیں اس صادق مصدوق پر قربان کہ واقعی اور سچ مچ مسلمان مشرکوں سے ملحق ہو گئے اور دین توحید کا دعوا کرنے والوں نے بت پرستی کی ساری ادائیں اور چالیں اختیار کر لیں، اور جس لات اور عزى کی پوجا سے دنیا کو نجات دلائی گئی تھی، اسی کی پوجا پھر سے شروع ہو گئی! ”عدتم من حيث بداتم!“ ہم اپنی آنکھوں سے ان فتنوں کو کہ ”قطع الليل المظلم“ تھے، دیکھ رہے ہیں۔ فی الحقیقت ایسا ہی ہو رہا ہے کہ رات کو ایک انسان ایمان لیکر سوتا ہے اور صبح نہیں ہوتی مگر ایمان کیو چکتا ہے۔ ”بييع دينه بعرض من الدنيا“ حضرة حذیفہ نے ان فتنوں کا حال کہا تھا کہ ”كالحصير عوداً عوداً“ مسلمانوں کے دامن کیلیے فتنوں کی ایسی بھرمار ہو گئی، جیسے چٹائی بنتے وقت ریشے پے درپے آتے ہیں، سو ان فتنوں کی بارش بھی ہر طرف ہو چکی اور ہو رہی ہے۔ وہ وقت بھی گزر چکا جب مومنوں کو کہا تھا ”هذه مهلكتي“ اب تر وہ فتنہ درپیش ہے جس کے سامنے تمام پچھلے فتنے مات ہو گئے۔ ”فيقول المومن هذه! هذه!“ کا عالم ہو رہا ہے۔ وہ بھی ترکیب کا ہو چکا کہ ”تتداعي عليكم كما تتداعي الاكلة الى قصعتها“ دنیا کی ساری قومیں اکٹھی ہو کر تم پر چڑھ درڑینگے، اور تم کو ہلاک کرنے کیلیے باہم ایک دوسرے کو اس طرح بلائینگے جیسے بھوکے کھانے کی قاب پر ایک دوسرے کو دعوت دیں۔ تو کیا یہ پکار اب تک بلند نہیں ہوئی؟ اور کیا ایک قوم نے دوسری قوم کو بلانے کیلیے تھیک تھیک اسی طرح نہیں چیخا جس طرح بھوکے گد لاش دیکھ کر

شر مچایا کرتے ہیں ؟ ہماری ہزار جانیں اور لاکھوں روحیں اس زبان حق پر قربان جس نے فرمایا تھا ” بل انتم يومئذ كثير “ تم اُس وقت تعداد میں کم نہو گے ۔ لیکن ” ليقذفن في قلوبكم الوهن “ تمہارے دلوں میں ” رهن “ پیدا ہو جائیگا اسلیے کورے کرکت کی طرح بہہ جاؤ گے ۔ پھر ” رهن “ کے معنی بتلاے ” حب الدنيا وكرهة الموت “ دنیا کی محبت اور عزت کی موت کو برا جاننا اور اُس سے بھاگنا ۔ اس ایک لفظ میں قوموں کی موت و حیات کا سارا بھید بتلادیا ! اور یقیناً یہی وہ وقت تھا کہ ” بطن الارض خير لكم من ظهرا “ تمہارے لیے زمین کے اوپر سے اسکا اندر بہتر ہوگا ۔ یعنی زمین کے اوپر تمہارے لیے عزت اور سعادت باقی نہ رہیگی ۔ اسلیے مرجانا جینے سے بہتر ہوگا ۔ تو یہ بھی تو ہرچکا ، اور اس طرح یقینی ہوچکا کہ اس سے زیادہ یقین نہ تو سورج کی روشنی میں ہے اور نہ چاند کے وجود میں ۔ ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کہ زمین کے کیڑوں کیلئے زندگی میں عیش ہے اور جنگل کے درندوں کیلئے جینے میں راحت ، مگر ایک مسلمان کیلئے اب زمین کی پیٹھ پر کوئی خوشی باقی نہ رہی ۔ الایہ کہ اپنی ذلتوں اور رسوائیوں کا بوجھ اٹھائے اُسکے نیچے چلا جائے !

نہ گلم ، نہ برگ سبزم ، نہ درخت سایہ دارم ،

ہمہ حیرتم کہ دھقان بچہ کار کشت ما را ؟

پھر کس قدر عقل سے کورے اور بصیرت سے محروم ہیں وہ بندگان غفلت جو ان روایتوں کو پڑھ کر سمجھتے ہیں کہ یہ کسی ایسے آنے والے زمانے کی نسبت ہیں جو قیامت سے چند برس پہلے دنیا پر آئیگا ، اور ابھی اسکی آمد کا ہم کو صدیوں انتظار کرنا چاہیے ۔ اب تک نہ تو ” یصبح مرمنا ریمسی کافرا “ ہوا ہے ، اور نہ ” حتی تعبد الاوثان “ اور نہ ” حتی تعبد اللات والعزی “ اور نہ وہ وقت کہ ” بطن الارض خير لكم من ظهرا “ تو کیا وہ کسی ایسے وقت کے منتظر ہیں جب صبح کو ایک شخص مومن

ہوگا اور شام کے وقت اسکی پیشانی پر قلم اور سیڑھی سے لکھا ہوگا کہ یہ کافر ہے؟ یا ایمان و کفر کی بھی الگ الگ صورتیں ہوتی ہیں کہ صبح کو مومن کی صورت ہوگی؟ شام کو کفر کی شکل؟ یا اسکے یہ معنی ہیں کہ صبح کو ایک شخص مومنوں کی بستی میں ہوگا، شام کو اسکا گھر یہودیوں کے محلے میں خود بخود آٹھ جائیگا؟ یا وہ خود سڑکوں اور گلیوں میں پکارتا ہوا دروڑیگا کہ میں یہودی ہوگیا، میں یہودی ہوگیا؟ اور کیا مشرکین سے اتصال و الحاق کا وہ یہ مطلب سمجھے ہوئے ہیں کہ مسلمانوں کی جماعتیں مردم شماری کے کاغذات میں اپنا نام مشرکوں کے خانے میں لکھوا دیں گی؟ یا خود اپنے منہ سے کہیں گی کہ ہم مشرک ہو گئے؟ اور کیا ”تعبد الازنان“ کی پیشین گوئی کا اسی وقت ظہور ہو سکتا ہے جبکہ مسلمان کالی اور مہادیو کا بت اپنے ہاتھوں سے تراشکر اسکی پوجا شروع کر دیں؟ اور کیا اسکے سوا اور کوئی بات بت پرستی کی نہیں ہو سکتی؟ اور پھر کیا ”تعبد الالات والعزى“ کے ظہور کیلئے وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ جو ایمان جاہلیہ میں پتھر کی صورتیں تھیں جنکو اسلام نے ٹکڑے ٹکڑے کر دیا، تو اب پھر ان ٹکڑوں کو ڈھونڈ کر مسلمان جمع کریں اور کعبہ کے طاقتوں میں دھر کر انکے آگے سجدے کرنے لگیں؟ اور جب تک اسی ”لات و عزى“ کی پوجا نہ ہوگی، اسوقت تک یہ بات بھی پوری نہ ہوگی؟ تو اگر ان لوگوں نے ان خبروں کا یہی مطلب سمجھا ہے اور اسی انتظار میں ہیں، تو ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انکا انتظار کبھی پورا نہ ہوگا۔ اور اگر کسی امت کی گمراہی اور ہلاکی کا یہی مطلب ہے، اور موحدین کا شرک و بت پرستی میں پڑ جانا بغیر اسکے نہیں ہو سکتا، تو آج تک دنیا میں نہ تو کوئی امت ہدایت پانے کے بعد گمراہ ہوئی، نہ یہود و نصاریٰ نے اس زمین پر کبھی شرک کیا، اور نہ ان تمام الزاموں میں سے ایک الزام بھی سچا ہے جو قرآن حکیم نے مشرکین جاہلیہ اور یہود و نصاریٰ پر لگائے ہیں۔ بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اگر گمراہی اور عبادۃ الازنان و الحاق بالمشرکین و ترک حق و توحید بغیر ان باتوں کے نہیں ہو سکتی جنکا ان بندگان غفلت و اوہام کو انتظار ہے،

اور انبیاء گرام کی پیشین گوئیوں کے پورا ہونے کے یہی معنی ہیں جو وہ بیان کرتے ہیں، تو آغاز خلقت عالم سے لیکر آج تک نہ تو کوئی امت گمراہی میں پڑی، نہ کسی قوم نے کبھی توحید و ہدایت کو چھوڑا، نہ کسی رسول نے انسانوں پر انکی گمراہی و شرک کے بارے میں سچا الزام لگایا، اور نہ آج تک کسی نبی کی پیشین گوئی پوری ہوئی۔ یہودیوں نے کب کہا تھا کہ ہم مشرک ہو گئے، اور خدا ایک نہیں ہے بلکہ پتھروں اور مورتوں کے اندر بہت سے ہیں؟ اور یہ کہ تورات نامی کتاب کو ہم نہیں مانتے؟ عیسائیوں نے کب اسکا اقرار کیا تھا کہ ہم مرحد نہیں، اور کب فرشتوں نے انکی پیشانیوں پر آگ اور خون کے حرفوں میں لکھ دیا تھا کہ یہ بت پرست و روزخی ہیں؟ اور کب انہوں نے شرک اس معنی میں کیا کہ کسی پتھریا مورت کو کھدیا ہو کہ یہی خدا ہے؟ اور پھر خون مشرکین عرب نے بھی بجز لیقولن اللہ اور ہا الاء شفعاؤنا اور ما نعبدہم الا لیقرّبونا الی اللہ زلفی کے یہ کب کہا تھا کہ ان پتھروں کے اندر فاطر السموات و الارض بیٹھا ہے؟ خون پتھر اور اسکی مورت کو تو کبھی کسی قوم نے الہ و معبود نہیں مانا۔ پوجا کی مورتیں بھی کسی نہ کسی انسان اور طاقت ہی کی ہوا کرتی تھیں۔ فما لہا الاء القوم، لا یکادون یفقهون حدیثا؟ سبحان اللہ! اس صادق و مصدق کا ارشاد کس طرح حرف بحرف پورا ہو رہا ہے! یہ تربص جہل و انتظار غفلت بھی تو عین اسی پیشین گوئی کا ظہور ہے کہ ”للتبعن سنن من کان قبلکم“ اور ”یاتی علی امتی ما اتی علی بنی اسرائیل حذر النعل بالنعل“ میری امت بھی وہ سب کچھ کرے گی جو یہودیوں نے کیا۔ یہی تو پوری پوری یہودیت ہے کہ پیشین گوئیوں و پیشین گوئیاں ظاہر اور پوری ہوتی جاتی تھیں مگر یہودیوں کا انتظار تم ہی نہیں ہوتا تھا۔ کہتے تھے کہ ابھی وہ رقت کہاں آیا؟ حتیٰ کہ تک مسیح کے ظہور اور اسرائیل کی آخری پادشاہت کا انتظار رہے ہیں! فطال علیہم الامد فقس قلوبہم و کثیر منہم فاسقون!

اُریہ جو مسلم کی روایت حضرت عائشہ میں فرمایا ”حتیٰ تعبد
 اللات والعزی“ یہاں تک کہ لات اور عزی پہر پہنچے جائیں۔ اور جسکے
 ظہور کیلئے لوگ کسی آنے والے وقت کا انتظار کر رہے ہیں، تر پہلے انکو
 سمجھ لینا چاہیے کہ ”لات“ اور ”عزی“ عرب جاہلیہ میں کون تھے؟
 اور کیونکر انکی پرستش ہوتی تھی؟ جو حال اُس ”لات و عزی“ کا تھا۔
 رہی آخر اُمۃ کے ”لات و عزی“ اور انکے پرستاروں کا بھی ہوگا۔ امام ابن
 جریر نے مجاہد سے اُفرا لیتُم اللات والعزی کی تفسیر میں روایت کی ہے۔
 ”کان یلت لهم السویق فمات فعکفوا علی قبره“ اور بخاری میں
 ابو الجوزاء حضرت ابن عباس سے روایت کرتے ہیں ”کان اللات یلت السویق
 سویق للجاج“ اور ایک دوسری روایت میں ہے ”فیطعم من یمر
 من الناس“ فلما مات عبدة وقالوا هو اللات“ اور ابن خزیمہ نے کہا
 ”رکذ العزی“ اور حافظ ابن قیم ہدی میں لکھتے ہیں ”رکانت شجرة
 علیها بناء و استار بدخلۃ بین مکہ و الطائف کانت قریش یعظمونها
 کما قال ابوسفیان یوم احد۔ لنا العزی و لا عزی لکم“ پس عرب
 جاہلیہ کے ”لات و عزی“ کی حقیقت یہ تھی، اور اسی طرف
 اس حدیث میں اشارہ کیا گیا ہے کہ آخری زمانے میں پھر
 ایسا ہی ہوگا۔ سو اگر آنکھیں باقی ہیں اور بصیرۃ معدوم نہیں
 ہوگئی تو دیکھلو اسطرح کے ”لات و عزی“ کی پرستش کب کی شروع ہوچکی
 ہے۔ بلکہ حدیث میں تو در ہی نام آئے۔ ابتر گوشے گوشے میں لات و عزی
 ہیں اور چپے چپے پر پرستش گاہیں۔ مسلمانوں کی کوئی بستی اور
 آبادی نہیں جو ان تمام پیشین گوئیوں کے ظہور و نمود کا مجسم نمونہ نہ ہو۔
 اور پرستش ما سوری اللہ کی کوئی قسم ایسی نہیں جو بدعت بعبر کر انہوں
 نے نہ کر لی ہو اور نہ کر رہے ہوں۔ نفس کو وہ پوچ چکے، رہم و رائے کی رہ۔
 پرستش کرچکے، چاندی سونے کو انہوں نے پوجا، انسانوں کی چوکنٹوں کی
 دھول انہوں نے چاٹی، ہر پیشوا کو ادب من دین اللہ انہوں نے بنایا، اور ہر

برے انسان کیلئے انکے دل اور پیشانی نے سجدے کیے ۔ وہ شرک بھی
 جی بھر کر کرچکے جو ” اخفی من دیب النمل ” تھا ، اور کھلا کھلا شرک بھی
 برسر عام ہیچکا ۔ حتیٰ کہ کفار و اعداء حق کی بھی پوجا ہر طرف ہوئی ،
 پادشاہوں اور حکومتوں کے طواغیت بھی ہر جگہ پوجے گئے ، اور مٹی اور
 پتھر کی پوجا کی منزل بھی کب کی گذر چکی ۔ فواللہ انہم اتبعوا سنن
 من کان قبلہم ، و سلکوا سبیلہم ، حذو القذۃ بالقذۃ و النعل بالنعل ، و غلب
 الشرک علی اکثر النفوس ، فصار المعروف منکراً و المنکر معروفا ، و السنۃ
 بدعة و البدعة سنۃ ، و طمست الاعلام ، و اشتدت غربة الاسلام ،
 و قل العلماء ، و غلب السفہاء ، و تقام الامر ، و اشتد الباس ، و ظهر الفساد
 فی البر و البحر بما کسبت ایدی الناس ۔ و لکن لا تزال طائفة من العصابة
 المعمدیۃ بالحق قائمین ، و لا هل الضلالة و البدع مجاہدین ، ینفرون عن دین
 اللہ تحریف الغالین و انتحال المبطلین و تاریل الجاہلین ۔ لا یضرہم من
 خالفہم حتی یاتی امر اللہ و ہم غالبون ۔ اولائك حزب اللہ الا ان حزب
 اللہ ہم المفلکون !

کسیکے معرّم بادشاہ ست می داند

کہ باوجود خزان برے یاسمن باقیست !

فصل

استدراک

حضرت مولانا جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے متعلق چند باتیں رہگئی ہیں :
 اُس عہد کے حالات پڑھنے کے بعد الزام مہدویتہ کی حقیقت واضح
 ہوگئی ہوگی ۔ اس الزام میں اُنکے پیر حضرت شیخ داؤد بھی شریک تھے اور
 اسکا اصلی سبب بھی تھا جو بیان کیا جاچکا ۔ لیکن اسکے علاوہ ایک اور
 سبب بھی ظاہر ہے ۔ اُس زمانے میں عام طور پر علماء دولۃ و مشائخ دنیا

کا یہ حال تھا کہ صرف اپنی نفس پروریوں اور حکمرانیوں کی فکر رکھتے تھے - ہدایت و تذکیر امت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا رولہ باقی نہ رہا تھا - حضرت شیخ محمد جونپوری اور اُنکے پیروں نے اپنی دعوت کی بنیاد اسی رکن اعظم شریعت کے احیاء پر رکھی، اور وقت کا مقتضی دیکھ کر ساری طاقتیں اسی میں خرچ کر دیں - اُنکے طریقہ کی پہلی شرط یہ تھی کہ جس حال میں ہو اور جہاں ہو، برائی کو روکو اور شریعت کے احکام کی تبلیغ کرو - چونکہ عام علماء کا حال اس سے بالکل برعکس تھا، اسلیے رفتہ رفتہ یہ چیز مہدویہ کی ایک بہت بڑی پہچان ہو گئی - جس کام کو سب نے چھوڑ رکھا ہو - ایک ہی جماعت کرنے لگے تو قدرتی طور پر وہ اسکی علامت اور خاصہ بن جائیگا - نتیجہ یہ نکلا کہ تمام مصلحین حق کی اذیت و مخالفت کیلئے یہ معاملہ ایک بے خطا ہتیار کا کام دینے لگا - جس عالم حق کو علماء سوء نے اپنی ہوا پرستیوں کا مخالف اور دعوت حق میں مستعد پایا اور خلق اللہ کا رجوع دیکھا، جہت اُسپر الزام لگا دیا کہ مہدوی ہے اور دلیل یہ پیش کر دی کہ اگر مہدوی نہ ہوتا تو اس سختی اور استقامت سے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیوں کرتا؟ اور حق پرستی کی راہ میں فقر و فاقہ کیوں گوارا کر لیتا؟ ملا مبارک (بدر ابوالفضل و فیضی) پر جسقدر آنتیں لائی گئیں، بنیاد اُنکی بھی الزام مہدویہ تھا، اور دلیل یہی بتلائی گئی تھی کہ دنیا پرستی اور حق فراموشی کے شیرہ میں علماء دولت کا ہم آہنگ نہیں - امر بالمعروف میں بے خوف و بیباک ہے - اُس عہد کے اساتذہ علم میں سے ایک مشہور بزرگ میں حاتم سنبھلی تھے اور علم و عمل میں استاد الاساتذہ تسلیم کیے جاتے تھے - ملا عبد القادر بدایونی لکھتے ہیں کہ ایک مرتبہ ملا مبارک کا اُنکی مجلس میں ذکر آیا - میں نے اُنکے علم و تقویٰ کی تعریف کی تو کہا - ہم نے بھی ایسا ہی سنا ہے مگر کہتے ہیں مہدویوں کا طریقہ رکھتا ہے - عرض کیا کہ بلاشبہ میر محمد کی بزرگی و ولایت کے معترف ہیں مگر اُنکی مہدیت کا اعتقاد نہیں رکھتے - کہا - در کمالات میر چہ

شک ست ؟ اسپر سید محمد میر عدل نے (۱) کہ مجلس میں حاضر تھے پوچھا - ملا مبارک کو مہدزی کیوں کہتے ہیں ؟ میں نے جواب دیا ” بتقریب امر بالمعروف و نہی عن المنکر “ یہ سنکر میاں صاحب نے کہا - ایک دن میر عبد الحی (۲) صدر جہاں خانخاناں کے سامنے ملا مبارک کی سخت

(۱) سید محمد امروہی میر عدل اُس عہد کے اُن مخصوص علماء دولت میں سے ہیں جنکے رزع و تقویٰ اور شیوہ حق پرستی پر ملا بدایونی تک شہادت دیتے ہیں اور لکھتے ہیں کہ اُنکا زمانہ میر عدلی عہد اکبری کا بہترین زمانہ احتساب شرح و عدالت تھا - اُنکے بعد ” میر عدل “ کا عہد محض برائے نام رہ گیا - جب تک دربار میں اُنکا اثر رہا ، نئے نئے مجتہدوں اور آزاد خیالوں کی ہوا نہ بندھ سکی - سنہ ۹۸۳ میں جب نکاح متعہ کو جائز کرنا چاہا تو میر کو بھر بھیج دیا کہ اُنکی موجودگی اسمیں مغل تھی - شیخ ابراہیم سرہندی کہ نئی نئی تحقیقات میں ابو الفضل وغیرہ کے ہم زبان تھے ، ایک مرتبہ اُنکے ہاتھوں پتے پتے بچے - بدایونی سب سے بڑا کام اُنکا یہ بتلاتے ہیں کہ قاضی القضاۃ عہد تک کر ” خیانت و خباثت “ اور رشوت ستانیوں کی مہلت نہ دی - گویا یہ معاملہ قضاۃ کیلیے ایک معروف و مسلم معاملہ تھا ! ” میر عدل “ کے عہد سے مقصود صیغہ احتساب شرح کی افسری تھی (صفحہ ۷۵ - جلد ۳ ر ۲۱۰ - جلد ۲)

(۲) یہ بھی بزرگ ہیں جو کل ممالک محروسہ اکبری کی شیخ الاسلامی اور صدارت پر سرفراز ہوئے تھے - ابتدا میں دربار اکبری کی بدعات اور بے قیدیوں کے سخت مخالف رہے - جب علماء دربار نے فتویٰ دیا کہ پادشاہ کو سجدہ کرنا جائز ہے تو پوری طرح مخالفت کی ، لیکن جب دیکھا کہ حمام میں سبھی ننگے ہیں تو خود بھی کپڑے اتار دیے - بدایونی لکھتے ہیں - اب مفتی کل بھی سجدہ طاعت بجا لاکر مقربان خاص میں داخل ہو گئے ہیں - پھر سنہ ۹۹۰ کے حالات میں لکھتے ہیں - مفتی ممالک محروسہ کو دیکھا - سر تا پا ریشمیں کپڑوں میں ملبوس - پرسیدم مگر رایتے دریں باب بنظر آمدہ ؟ شاید کوئی روایت اسکے جواز میں بھی نکل آئی ہے ؟ (کیونکہ وہاں تو نئے نئے فتوے کیلیے روز رایتیں دھونڈھ دھونڈھ کر نکالی جاتی تھیں) فرمایا - ہاں - جہاں لباس حریر عام ہو گیا ہو وہاں مضائقہ نہیں - گویا یہ بھی مایعہ بہ البلوی میں داخل ہے ! اسی

مذمت کر رہے تھے - جانتے ہو اسکا سبب کیا تھا ؟ سبب یہ تھا کہ ملا مبارک نے انکے نام ایک خط لکھا تھا - اسمیں ترک حضور جماعت مسجد پر ملامت کی تھی - یہ بات آنپرسخت گراں گزری اور اسکو مہدویہ پر محمول کیا - میر محمد نے کہا - یہ استدلال تو اس مقدمہ پر مبنی ہے کہ شیخ امر بالمعروف کرتا ہے ، اور جو شخص امر بالمعروف کرے مہدوی ہے - پس شیخ مہدوی ہے - اور معلوم ہے کہ اسکا کبریٰ ہی منزع ہے - تا بہ نتیجہ چہ رسد ؟ (۳ - صفحہ ۶۸)

اُس عہد کے بہت سے واقعات ایسے ہیں ، جن سے اس بات کی تصدیق ہوتی ہے ، اور یہ گمراہی و غفلت کی انتہا ہے کہ شیوہ حق و صدق پر چلنا گمراہی کی علامت سمجھی جائے ، اور غفلت و ہوا پرستی نیکی و صداقت کی دلیل ہو - عجب نہیں کہ حضرت شیخ محمد داؤد اور شیخ جمال الدین پر بھی مہدویہ کا الزام اسی بنا پر لگایا گیا ہو :

حسد تہمت ازادی سرورم بگداخت

کین مراد یست کہ بر تہمت آن ہم حسدست

تمام تاریخیں متفق ہیں کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر میں تیغ بے نیام تھے - انکی زندگی لایخافون لومة لائم کی کامل تصویر تھی - ظاہر

[بقیہ نوٹ صفحہ ۲۷۲]

سنہ کے وقائع میں لکھتے ہیں - اب معاملہ یہاں تک پہنچ چکا کہ جشن نور رزوی میں علماء ، صلحاء ، قاضی ، مفتی ، سب زادی قدح نوشی میں آگئے - بھر بھر کے جام اٹھاتے ، اور یہ کہہ کر تلچھت تک صاف کر جاتے کہ ” بہ کوزی فقہا می خوریم “

عشقت خبر ز عالم بے ہوشی آررد

اہل صلاح را بقدر نوشی آررد

ان حالات کے ساتھ کیا ممکن تھا کہ اکبر کو اہل مذاہب سے حسن ظن باقی رہتا ؟ اور وہ سب کچھ نہ ہوتا جو ہوتا رہا ؟ سیرۃ حضرت مجدد میں ان معاملات کی تفصیل ملیگی - اور بدایونی جلد ۲ - صفحہ ۳۰۸ - وغیرہ -

ہے کہ اُس زمانے میں کسی عالم حق کے مہدوی ہونے کیلئے اس سے بڑھکر اور کونسی دلیل ہوسکتی تھی ؟ - شیخ عبد الحق محدث دہلوی کے ایک اشارہ سے بھی اسکی تصدیق ہوتی ہے - ” شیخ قطب عالم می گفت کہ چون بملازمت اور سیدم ، بچہ غلبہ طریقہ رعظ و نصیحت بخاطر خطور کرد کہ مگر شیخ طریقہ مہدویہ دارد - بمجرد این خطور بے سابقہ تقریبی سر برآوردہ و فرمود - مہدویہ فرقہ ضالہ اند“ (اخبار الاخبار - صفحہ ۱۹۹) اصل یہ ہے کہ علماء دنیا کو فقراء حق کی اذیت و مخالفت کیلئے ہر عہد میں کسی نہ کسی آلہ تضلیل و حیلہ قتل کی تلاش رہتی ہے اور وہ دھونڈھ دھاندھ کر نکال ہی لیتے ہیں - پھر جہاں کسی کو راہ حق و اصلاح میں سرگرم اور اپنی نفس پرستیوں کی راہ میں مغل دیکھا - جہت رہی الزام اُسکے سر تھوپ دیا اور عوام و حکومت ، دونوں کا فتنہ اُسکے پیچھے لگادیا - ہر زمانے کے حالات اور عوام کے میلان و اعتقاد کے مطابق یہ آلہ بھی دھلتا رہا ہے ، اور گروہتیار بدلتے رہے لیکن کات سب کی یکساں رہی - (۱)

(۱) صرف ہندوستان ہی کی تاریخ دیکھ لی جائے - اراٹل شیوع اسلام سے آخر تک - کوئی اہل حق ان فتنوں سے نہ بچا - حضرت خواجہ معین الدین اجمیری ، شیخ الاسلام ملتانی ، خواجہ بختیار کاکی ، خواجہ نظام الدین اولیاء (رضی اللہ عنہم) ان میں سے کوئی بھی ایسا نہیں ہے جنکو وقت کے فقیہوں اور قاضیوں نے چین سے بیٹھنے دیا ہو - کسی پر کوئی الزام لگایا کسی پر کوئی الزام - خواجہ قطب الدین کاکی کے عہد کے شیخ الاسلام نے جب دیکھا کہ کچھ نہیں چلتی اور خلق اللہ پرانہ ہو رہی ہے تو ایک فاحشہ عورت کو پانچ سو دینار کی لالچ دلاکر آمادہ کیا کہ بر سر دربار خواجہ صاحب پر زنا کا الزام لگائے - لیکن جب مرقعہ آیا تو آنکی ہیبت حق نے مہلت نہ دی اور خود اُس عورت ہی نے اصلی واقعہ ظاہر کردیا - بڑی جلن ان لوگوں کو اس بات کی ہوتی ہے کہ ہم شریعت کے مالک ہیں - جب تک مسئلہ نہ بتلائیں نہ کسی کا غسل تھیک ہو اور نہ رضو - پھر کیا ہے کہ دنیا ہمیں چھوڑ کر دوسروں کی طرف جاتی ہے ؟ ہم نے بھیک کی رتیاں کھا کر دنیا جہاں کی کتابیں چات لیں لیکن پھر بھی ملا کے ملا - شیخ الاسلام اور قاضی القضاۃ بھی ہو گئے تو کیا ہوا ؟ لوگ سہم کر

اُس زمانے کے الزام مہدویت کا اندازہ تم اپنے زمانے کے بعض نام نہاد اور خود ساختہ مذہبی الزاموں سے کرسکتے ہو - گذشتہ نصف صدی میں علماء سوء و دجاجلہ آخر الزمان نے ان الزاموں کے ذریعہ کیسے کیسے مظالم و شدائد مصلحین امت و متبعین کتاب و سنۃ و داعیان دین الخالص پر نہیں کیے ہیں اور اس دنیا کی کونسی مصیبت ہے جو انہیں نہیں لائی گئی ہے ؟ ابتقریہ فتنہ کچھ کچھ دب چلا ہے، لیکن گذشتہ ساٹھ ستر برس کے اندر نہ صرف ہندوستان بلکہ اکثر بلاد اسلامیہ میں جو حالت رہ چکی ہے، افسوس کہ تاریخ کا قلم اب تک اُس سے آشنا نہ ہوا - ورنہ شاید پچھلے عہد فتن و مظالم کی کتنی ہی سر گذشتیں اُسکے سامنے ہیچ نظر آئیں - اس فتنہ نے حق کی پامالی اور صلحاء امت کے قتل و غارت کے سارے ہتھیار اکٹھے کر دیے تھے - جہاں کسی کو کتاب و سنۃ کا داعی اور بدعات و منکرات سے کنارہ کش دیکھا - جہت کھدیا کہ منہم - پھر بمجرع اس الزام کے گویا اُس بدنصیب کا خون

[بقیہ نرت صفحہ ۲۷۴]

قرنے لگے مگر دلوں کی عقیدت و ارادت تو نہ ملی ؟ یہ کیا اندھیر ہے کہ ایک فقیر بے نوا پہتی کملی اور تھکر کسی کھنڈر میں بیٹھ جاتا ہے - ہدایہ کی چار سطریں سامنے رکھ دیتے تو ہوش و حواس گم ہو جائیں - قدزری اور کنز بھی پوری نہیں پڑھی - اسپر عالم گیریں اور جہاں ستانیوں کا یہ عالم کہ لاکھوں دلوں کا مالک ! آبادیوں کی آبادیاں ہیں کہ سمٹی چلی آرہی ہیں ! افسوس، ان بندگان نفس کو کون سمجھائے کہ کار خانۃ الہی کے تعزز و تذلل کا صرف وہی قانون نہیں ہے جو تم نے مرلویت و مشیخت کی مسندوں پر بیٹھ کر سمجھ رکھا ہے - مدرسوں کی دماغ سرختگیوں کے علاوہ بھی کچھ کرنے کے کام ہیں، اور شاید سارا دار و مدار انہیں پر ہے - اصلی طاقت عمل کی ہے نہ کہ مجرع علم کی - ابن ماجہ کی روایت یاد آگئی

”قلوبہم مغایم الہدی - یخرجون من کل شبرا مظلمہ“

زندگی بنشینے بہ تخت سلطانی اگر تو خدمت محمود چوں ایاز کنی
زنا کی نہ برد پے بمنزل مقصرہ مگر طریق رہش از سر نیاز کنی
اگر بنار ہراند، سرور کہ اخر کار بصد نیاز بخواند ترا و ناز کنی

مسلمانوں پر حلال ہو گیا - یہود و نصاریٰ اور مشرکین کو مسلمانوں کی بستریوں میں امن ملسکتا ہے لیکن اُس بدبخت کیلیے کہیں پناہ نہیں - گھر سے بے گھر آنکو ہونا پڑا ، مردہ و مطعون خلائق رہ بنے ، خدا کی عبادت گاہوں کے دروازے آنپر بند کیے گئے ، کفر کے فتروں کا بے خطا ہتھیار انکے لیے حرکت میں آیا ، حکومت رقت کو انکے خلاف بھڑکایا گیا ، کفار نے نہیں ، خود مسلمانوں نے انکے خلاف سازشیں کیں - بغارت کا الزام لگا کر کسی کی جان پھانسی کے تختے پر لی گئی ، اور کسی کو مدۃ العمر کیلیے کالے پانی بھجوا کر مسلمانوں نے جشن کیے - حتیٰ کہ جن مظلوموں نے جوار بیت اللہ و بیت الرسول کو من دخلہ کان امنا سمجھ کر کفر زار ہند سے ہجرت کی ، انکو وہاں بھی پناہ نہ ملی - کبوتروں کے غول مسجد حرام میں بے غم اترتے ہیں اور جانوران صحرائی کو اس دارالامن نے شکاریوں کی صید انگلیوں سے محفوظ کر دیا ہے - مگر افسوس کہ عشاق کتاب و سنت کیلیے وہاں بھی امن نہ تھا - رہی خود ساختہ مذہبی الزام آنپر لگایا گیا - عین جوار حرم میں کسی مہاجر الی اللہ کے تازیانے لگائے گئے ، کسی کو قید کیا گیا ، کسی کا تمام مال و متاع مسلمانوں کیلیے مباح کر دیا گیا - جن لوگوں نے کفر و ظلم کی آبادیوں سے نکل کر اللہ کے گھر میں پناہ لی تھی ، انکو وہاں سے بھی نکالا گیا :

درون خانۂ چشم تو مردمان ہستند

کہ درمیان حرم می زند قافلہ را !

اور یہ سب کچھ اسلیے ہوا کہ قرآن کے چاکر اور رسول و سنت رسول کے شیفتہ ہیں :

تمنت سلیمی ان نمرت بحبھا

واہون شی عندنما تمننت !

فصل

تذکرۃ الراصلین میں لکھا ہے کہ مولانا جمال الدین علم و طریقت اور ظاہر و باطن کے جامع تھے تمام علوم و فنون کے درس و تدریس میں

استاد وقت تسلیم کیے گئے - عالی الخصوص علم حدیث کے درس و اشاعت میں اپنا جواب نہیں رکھتے تھے - دہلی میں اس وقت صرف وہی ایک بزرگ تھے جنکے یہاں محدثین کے طرز پر (۱) کتب صحاح کی تعلیم ہوتی تھی - طلباء دوسری جگہوں سے فراغت حاصل کر کے انکی خدمت میں پہنچتے اور علم حدیث میں استفادہ کرتے - اس امر کی اس سے بھی تائید ہوتی ہے کہ مولانا ممدوح شیخ رفیع الدین سلامی شاگرد حافظ سخاری کے شاگرد تھے ، اور شیخ موصوف پہلے شخص ہیں جنکی وجہ سے ہندوستان میں علم حدیث کے درس و نظر کا چہچا پھیلا -

ہندوستان میں اسلامی علوم مغلوں کی حکومت کے ساتھ آئے - مغلوں کا رجحان ہی اسلامی تہذیب کی پیدوار تھا - اسلیے گویا یہاں علوم اسلامیہ کے درس و تدریس کی بنیاد ہی تہذیب سے پڑی - اکبر کے عہد سے پہلے تک تعلیم زیادہ تر فقہ و اصول میں محدود تھی - ان وقتوں کے فقہی مناظرات وغیرہ سے معلوم ہوتا ہے کہ اسکا پیمانہ بھی چنداں بلند و وسیع نہ تھا - اسی اثناء میں علامہ تغذائی کی درسیات کی عام مقبولیت و اشاعت کی ہوا چلی ، اور ہندوستان میں بھی گھر گھر پھیل گئی - نتیجہ یہ نکلا کہ اس سے پہلے مفتاح سکا کی بلاغت میں اور اصول بزدی وغیرہ اصول میں پڑھی پڑھائی جاتی تھیں - اب وہ بھی چھٹ گئیں - سارا دار و مدار علامہ موصوف کے مختصرات و شرح پر آکر رہ گیا - علامہ تغذائی کی درسیات کی مقبولیت علوم درسیہ اسلامیہ کے تہذیب کی سب سے بڑی بنیاد ہے - پھر اکبر کے عہد میں ایران و ولایت سے معقولات کا نیا سیلاب آتا - میرزا فتح اللہ شیرازی وغیرہ نئے نئے حاشیے اور شرحیں لائے - میرزا جان وغیرہ کی کتابوں کی اشاعت ہوئی - یہ لوگ امارت و وزارت کی حکمرانیاں بھی رکھتے تھے - وقت کا دربار مذہبی چچوں سے بے میل تھا - اسلیے معقولات کی گرم بازاری کے سامنے فقہ و اصول کی

(۱) اصل عبارت میں ” بہ رنگ محدثین “ ہے - یعنی اس عہد کے

عامہ علماء اور فقہاء کے طریقہ پر نہیں -

بھی نہ چل سکی ، اور رفتہ رفتہ درسیات نے وہ شکل اختیار کر لی جو اب درس نظامیہ کے نام سے تمام ملک میں رائج ہے اور جس کا غالب حصہ معقولات پر اور وہ بھی بطریق قدماء نہیں ، بلکہ متون و شرح و حواشی متاخرین پر مشتمل ہے ۔

لیکن اس عام حالت میں کبھی کبھی مستثنیات کے فلیٹات تبدیلی بھی پیدا کر دیتے تھے ۔ شیخ رفیع الدین سلامی لودھیوں کے زمانے میں ہندوستان آئے اور علامہ درانی کی مصنفات کے ساتھ علم حدیث کا ذوق بھی اپنے ساتھ لائے ۔ انہی کے شاگرد مولانا جمال الدین بھی تھے ۔ ان بزرگوں نے علم حدیث کا ذوق علماء ہند میں پیدا کیا ۔ مولانا جمال الدین کے آخری عہد میں شیخ عبد الحق حجاز سے واپس آئے ۔ اللہ نے انکی عمر مبارک میں بڑی برکت دی ، اور انکی تدریس و تصنیف نے ایک پورا سلسلہ تعلیم ملک میں قائم کر دیا ۔ ایسی ہی مستثنیٰ حالت ہندوستان کے ساحلی مقامات کی بھی رہی ہے ۔ مثلاً گجرات وغیرہ جہاں شیخ علی متقی اور شیخ عبد الوہاب اور شیخ طاہر وغیرہ اصحاب حدیث پیدا ہوئے ۔ شیخ عبد الحق انہی بزرگوں سے فیض یاب ہوئے تھے ۔

مولانا جمال الدین کے ذوق حدیث کی نسبت ابتدا میں جو کچھ معلوم ہوا ، اُسکی بنیاد صرف تذکرۃ الواصلین اور والد مرحوم کا رسالہ تھا ۔ لیکن اب منتخب التواریخ میں اُنکے حالات دیکھے تو پوری طرح اس بات کی تصدیق ہو گئی ۔ ملا بدایونی نے ایک خاص باب میں صرف اُن اکابر عہد کا ذکر کیا ہے جن سے وہ منسلک ہیں اور تلمذ و اجازت حاصل کی ہے ۔ اسی باب میں مولانا کا ذکر اس طرح کرتے ہیں :

”علم حدیث را خوب ورزیدہ - در صحبت اہل فقر و فنا رسیدہ - مدت مدیدست کہ لذت آن را نہی دریافتہ - و توفیق استقامت و استقامت ہر رفیق ارگشتہ - با اہل دنیا کارے ندارد - و با فادہ و افاضہ طلاب علم مشغول

یہ شہادت دیکھ کر طبیعت کو نہایت درجہ خوشی ہوئی۔ کہہ نہیں سکتا کہ یہ خیال کس درجہ سرور قلب و کیف دماغ کا باعث ہوا کہ الحمد للہ علم حدیث و سنۃ کی خدمت و چاکری کی سعادت سے ہمیشہ یہ خاندان ممتاز رہا ہے، اور ”برنگ محدثین“ ذوق سنۃ اور ”با اہل دنیا کارے نہ داشتن“ کی دولت ابتدا ہی سے ہم خاک نشینان فقر و نامرادی کے حصے میں آئی ہے۔ عجب نہیں کہ یہ بادۂ کهن رقت کی خمار آلودگیوں کے علی الرغم پھر جام و مینا کی گردش تک پہنچے، اور یہ سرمستی پارینہ داروں سے تازہ سے ترکیب پا کر ہنگامۂ گذشتہ اور شورش رفتہ کی دست افشانیوں اور پاکریوں کا عالم پھر از سرنو تازہ کر دے :

بہ بدمستی سزد گر متہم سازد مرا ساقي

هنوز از بادۂ پارینہ ام پیمانہ بر دارد !

سبحان اللہ، عالم فقر و نامرادی کی عظمتیں، اور بوریائے استغناء و قناعت کی شہنشاہیاں ! اگر مولانا موصوف کے حالات میں ہم پڑھتے کہ رقت کے خانخانان اور امیر الامراء تھے، بلکہ تاج و تخت کے مالک اور ملوک کے حکمران تھے، جب بھی یہ کیفیت و سرور کب حاصل ہوتا جو اس ایک جملہ میں موجود ہے کہ ”با اہل دنیا کارے ندارد!“ انکی دنیوی عظمتوں کی نامہ نگاری میں اگر پوری ائین اکبری اور اکبر نامہ بھی ملجائیں، تو یہ بھی اس ایک شہادت کے آگے ہیچ تھا۔ دنیا بڑی و حکومت پرستی کی ایک ایسی عالم آشوبی میں جیسی کہ اُنکے عہد میں تھی، اگر ”با اہل دنیا کارے نہ داشتن“ کا معاملہ رکھتے تھے، تو صرف اس واقعہ کی یاد ہی ہماری سرگراںیوں کیلئے کفایت کرتی ہے۔ زمانہ کی ساری ناموافقوں اور بے مہربانیوں کے ساتھ بھی ایک بدمست زندگی بسر کر دینے کیلئے اس جام کہنۂ استغناء کا ایک جرعۂ عالم فراموش کافی ہے :

ہنیأ لارباب الذعیم نعیمہا والمعاشق المسکین ما یتجمع !

دوسری شہادت حضرت شاہ عبد الحق محدث کی ہے کہ اُنکے معاصر ہیں،

اور اُنکی زندگی ہی میں لکھ رہے ہیں :

”جامع میان علم شریعت و طریقت - از ازل فطرۃ بر نشئت عبادت و تقوی و صلاح بر آمدہ“ و بر عصمت ذاتی نشو و نما یافتہ - بعد تحصیل علم دینی بہ تہذیب اخلاق و تبدیل صفات موفق شد - الحق درین زمان در زمرہ علماء و فضلاء این چنین مردم در سلوک این طریق و رسوخ قدم و اتباع سنت حضرت سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نادر و عزیز الوجود اند“ (۱)

حضرت شاہ عبد الحق محدث جس در علم و تعلم کے بانی ہوئے، اُسکی ایک خصوصیت یہ ہے کہ علم حدیث کے متعلق فارسی زبان میں کہ ملک کی عام زبان تھی، تصنیف و تراجم کی بنیاد دالی - خود شاہ صاحب نے مشکوٰۃ وغیرہ کا ترجمہ کیا - پھر اُنکے صاحب زادہ شیخ الاسلام نور الحق نے صحیح بخاری کا - لیکن تذکرۃ الواصلین سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ سلسلہ بھی مولانا جمال الدین ہی کا شروع کردہ ہے - انہوں نے صحیح بخاری کی فارسی میں ایک شرح لکھی تھی جو کتاب الذکاح تک مکمل ہوئی تھی، اور اُس زمانے میں نہایت مشہور و متداول تھی - اُنکی دوسری تصنیف اصول بزدی کی شرح ہے - صاحب تذکرۃ نے شاہ عبد الحق صاحب کا قول نقل کیا ہے ”رازنصیفات اوست شرح اصول بزدی کہ امروز در تمام دیار ہند مشہورست و در طلباء فن مقبول“

شاہ صاحب کے اس جملہ سے، اور نیز دیگر موارد سے معلوم ہوتا ہے کہ اُس عہد میں اصول بزدی عام طور پر داخل درس تھی - اسی لیے متعدد علماء ہند نے اُن عہدوں میں اُسکی شرحیں اور حاشیے لکھے - قاضی شہاب الدین دولت آبادی نے بحث امر تک شرح لکھی تھی جسکو شیخ عیسیٰ جونپوری نے پورا کیا - حضرت مولانا منور الدین کے قلم سے لکھی

(۱) شاہ صاحب کی یہ عبارت میں نے والد مرحوم کے رسالہ سے نقل کی ہے - والد مرحوم نے اُنکے مکتوبات کا حوالہ دیا ہے - لیکن مکتوبات کا جو مجموعہ ”ارسال المکاتیب و الرسائل“ کے نام سے متداول ہے، اسمیں یہ عبارت نہیں ملی - شاہ صاحب نے اپنی تصنیفات کے تذکرہ میں متعدد مجموعہ ہائے مکاتیب کا ذکر کیا ہے -

ہونی میرے پاس موجود ہے - شیخ وجیہ گجراتی کی شرح بھی عرصہ تک دیار دکن رگجرات میں متداول رہی - مولانا منور الدین کے حالات میں پڑھو گے کہ ان کے زمانے تک درسیات میں داخل تھی - مولانا شمش الدین یحییٰ حضرت خواجه نظام الدین اولیاء کے مشہور خلفاء میں سے ہیں - شرح مشارق میں لکھتے ہیں کہ میں مولانا ظہیر الدین بھکری سے اصول بزدری پڑھتا تھا - ایک دن خواجه صاحب کی خدمت میں گیا تو پوچھا کیا پڑھتے ہو؟ عرض کیا اصول بزدری - فرمایا - اس کتاب کے فلاں مقام کا مطلب کیا ہے؟ میں کچھ جواب نہ دے سکا کہ وہ مقام خود میرے درس میں بھی صاف نہیں ہوا تھا - پھر خود انہوں نے نہایت عالمانہ تقریر کی اور اس مشکل کو حل کر دیا -

بہر حال موجودہ عہد کے مقابلے میں وہ زمانہ پھر بھی غنیمت تھا کہ صرف شرح منار اور تلویح پر توقناعت نہیں کر لی تھی؟ اصول فقہ حنفی کو سب سے پہلے پانچ شخصوں نے مرتب و منظم کیا اور کتابیں لکھیں - امام کرخی (متوفی سنہ ۳۴۰) امام ابریکر جصاص (سنہ ۳۷۰) امام دبوسی صاحب تالیس (سنہ ۴۳۰) امام سرخسی (سنہ ۴۸۳) امام بزدری (سنہ ۴۸۲) ان کے بعد جس قدر کتابیں لکھی گئیں، سب کی اہمیت یہی ہیں - پس متاخرین کی محدثات درسیہ کے مقابلہ میں امام بزدری کی کتاب بدرجہا بہتر اور ارباب شروح کی تمام بدعات تحریر و بیان سے پاک ہے - یہ کتاب جب عام طور پر داخل درس تھی تو یقیناً ہمارے زمانے کے دماغ سوختگان نور الانوار و تلویح سے اس زمانے کا پایہ علمی بلند تر ہوگا - اب تو اکثر مقامات میں یوزی تلویح کا پڑھنا پڑھانا بھی مقرر ہے - حروف معانی کی بحث تک جس کے سبق ہو گئے، سمجھنے لگتا ہے کہ وقت کا اصولی اور فقہ کا امام ہو گیا!

اصول بزدری کا پڑھنا پڑھنا ایک طرف - اب تو یہ حال ہے کہ بہتر و کراسکا اور اس کے مصنف کا نام بھی شاید معلوم نہیں - اسی ہفتہ ایک نیا نقشہ نصاب تعلیم میرے پاس آیا ہے جسکو ایک مشہور مدرسہ کے تمام

مدرسین نے ملکر مرتب کیا ہے - اسمیں بہ تقلید ندرہ درجہ تکمیل بھی رکھا ہے اور تکمیل اصول میں شرح اصول بزدی منتخب کی ہے - لیکن اسکا نام یوں لکھا ہے ”کشف للبزدي“ حالانکہ امام بزدی کی ”کشف“ نامی کوئی کتاب سماء دنیا کے نیچے موجود نہیں - البتہ علاء الدین بخاری نے اصول بزدی کی ایک شرح ”کشف الاسرار“ ضرور لکھی ہے اور قسطنطنیہ میں چھپ گئی ہے - غالباً حضرات مجوزین نصاب نے اسی کا ذکر کہیں سن پایا ہے - خود ترکتاب دیکھی نہ تھی - سمجھ لیا کہ بزدی کی کتاب ہی کا نام ”کشف“ ہوگا - جب یہ حال ایک مدرسہ کے تمام مدرسین کی مجموعی معلومات کا ہے، تو فرداً فرداً جو حال ہوگا اسکا کیا پوچھنا؟

● قیاس کن زگلستان من بہار مرا

اس نصاب میں ایک خانہ دینیات شیعہ کا بھی ہے - کلام و عقائد میں سنیوں کیلئے شرح عقائد وغیرہ اور شیعوں کیلئے ”تنزیہ الانبیاء“ رکھی ہے - گویا ”تنزیہ الانبیاء“ مثل شرح عقائد وغیرہ کے شیعہ علم عقائد کی کوئی کتاب ہے - حالانکہ کتاب مذکور علامہ شریف علم الہدی کی ہے اور اسکا موضوع علم عقائد و توحید نہیں ہے، بلکہ عقائد کا صرف ایک مسئلہ - یعنی عصمت انبیاء -

فصل

صاحب تذکرہ لکھتے ہیں - سلیم شاہ کی درویش آزاریاں دیکھ کر حضرة شیخ داؤد نے فرمایا تھا - اب پتھانوں کے زوال و ہلاکت کا وقت آگیا - اس پیشین گوئی کا چرچا گھر گھر پھیل گیا تھا - لوگوں کو اسقدر رثوق تھا کہ صبح شام اس کے ظہور کا انتظار کرتے تھے - چنانچہ بالآخر ایسا ہی ہوا - سلیم شاہ کے بقیہ دو سال حیات بڑی ہی بد حالیوں میں گئے - موت ایک ایسے مرض سے ہوئی کہ کوئی حکیم تشخیص نہ کرسکا - پھر اسکا لڑکا فیروز قتل ہوا اور ہمیشہ کیلئے نسل منقطع ہوگئی - اسی طرح عدلی اور سکندر کا پورا زمانہ

طوائف الملوكیوں میں بسر ہوا - بالآخر شیخ علائی کے واقعہ کے چار سال بعد سنہ ۹۶۱ میں ہمایوں سیلاب کی طرح خیبر کی بلندیوں سے اُترا، اور دیکھتے ہی دیکھتے پٹھانوں کی حکومت خس و خاشاک بن کر بہہ گئی - اُنکی حکومت بہت سی خرابیاں بھی رکھتی تھی - عدلی رسکندر آخر تک اشرفیاء لٹاتے رہے، مگر کوئی بات بھی کام نہ آئی - شہیداں حق کا خون رنگ لائے بغیر نہ رہا :

چنداں امان نہ داد کہ شب را سحر کند !

ان معاملات کو صاحب تذکرہ نے بہت تفصیل سے لکھا ہے - چونکہ عام تاریخی راقعات ہیں، اسلیے قلم انداز کرتا ہوں - باقی رہا حضرة موصوف کی پیشین گوئی کا معاملہ اور اُسکا ظہور، تو یہ بات اصحاب نظر کے لیے ذرا بھی تعجب انگیز نہیں - اگر ایک تجربہ کار طبیب سات دن پہلے کہہ دیتا ہے کہ مریض جانبر نہوگا، اور اگر ایک جاہل مگر سالخورده دھقان ہوائیں دیکھ کر اور موسم کے قدرتی آثار جانچ کر بتلا دیتا ہے کہ بارش ہوگی یا نہیں؟ تو پھر کیوں تعجب ہو اگر ایک طبیب اُمت اور موسم شناس عالم معنی و حقیقت حالات و علائم دیکھ کر پکار اُتے کہ حکومت منگنی والی ہے، اور اُمت کی نزع کا وقت آگیا؟ یا موسم جلد پلٹنے والا ہے، اور قریب ہے کہ طوفان افق پر چھا جائے؟ اور یہ مثل بھی اسلیے دی تاکہ تمہارے فہم کی نا رسائیوں پر گراں نہ گزرے - ورنہ اصل حقیقت کا نقشہ اس سے بھی بلند تر کھینچا جاسکتا ہے، اور جمال حقائق تمثیلوں کی حجاب آرائیوں کا مستحکم نہیں - عرفی نے خوب کہا ہے :

تو خفاشی، ز نور مہ قیاس نور خور میکن

ترا سود این بود، گر نور خور بینی زبان بینی !

اس سے بھی آسان اور موٹی سی بات کہتا ہوں - اللہ کے قوانین و سنن معنویہ اُسی طرح اُتل ہیں جس طرح مادہ - اسکو تم مانتے ہو - لیکن چونکہ آپر و بسا یقین نہیں رکھتے جیسا جسمانی قوانین مادہ پر ہے، اسلیے جزم و قطع کے ساتھ کبھی کوئی بات نہیں کہہ سکتے - ہر شخص کہتا ہے کہ

لم کا نتیجہ جلد یا بدیر تباہی ہے - لیکن چونکہ اسپر پورا یقین نہیں
 لیے کبھی تمہیں یہ جرأت نہیں ہوتی کہ کسی ظالم کی نسبت جزم ر
 عدی کے ساتھ دعویٰ کر سکو کہ ظلم کا زہر عنقریب رنگ لائیگا - حالانکہ
 ایسا کر، تو اس قانون حق کا بنانے والا کبھی تمہیں جھوٹا ہونے نہ دے اور
 بات بھی ویسی ہی سچی اور بدیہی نکلے جیسے زہر سے مرث اور آگ
 جلن - برخلاف اسکے جب ایک دانائے حقیقت و صاحب ایمان و ایقان کبھی
 مار نکل آتا ہے، اللہ اسکے دل کو نور یقین کامل و علم حقیقت سے معمور
 دیتا ہے - تو اسکو جسقدر یقین دن کی روشنی اور رات کی تاریکی پر ہوتا
 ، اس سے کہیں زیادہ قانون حق و باطل و آئین صلاح و فساد پر ہوتا ہے -
 حالات دیکھ کر بلا تامل بتلا دیتا ہے کہ آج جو کچھ ہو رہا ہے، کل کو اسکا نتیجہ
 نکلیگا - اگر اجتہاد میں اس سے غلطی نہ ہوئی، تو دنیا دیکھ لیتی ہے کہ
 ک ٹھیک ویسا ہی ظہور میں آتا ہے - اسپر تم سب تعجب کرتے ہو -
 لکہ اگر ایمان کی طاقت سے ہم لو اور قوانین الہی کو علم و نظر صادق
 ساتھ حالات و حوادث پر منطبق کرو، تو تم سب بھی ویسی ہی پیشین
 ہاں کر سکتے ہو جیسی ایک شخص خاص کرتا ہے، اور الہام حق کا دروازہ
 ان کامل کا ہاتھ تم سب پر کھول دے سکتا ہے - عرفی یہی حقیقت
 ہے :

ہرکس نہ شناسندہ رازست، رگر نہ

ایں ہا ہمہ رازست کہ معلوم عوامست !

قرآن نے جابجا بتلا دیا ہے کہ مصلحین حق و آمرین بالمعروف کا قتل
 ب جماعت کی تباہی کا سب سے آخری کام ہوتا ہے - و یقتلون الذین
ررون بالنسٹ من الناس (نساء) اور ظلم کے ساتھ کبھی فلاح جمع نہیں
 کتی : انه لا یفلح الظالمون (یوسف)

ہیچ قومی را خدا لعنت نکرد تا دل صاحب دایے نامہ بدرد

مصلحین حق قتل ہو رہے تھے - ظلم کا بازار گرم تھا - یہ دیکھ کر اگر حضرة
 داؤد نے آنے والے نتائج کی پلے سے خبر دیدی تو کونسی اچھنبے

کئی بات ہے، ارر کیوں تم اسکو خلاف عقل سمجھو؟ وہ ساری باتیں جنکا امکان انسانی دماغ میں آسکتا ہے عقل کے مطابق ہیں۔ اُن میں سے کوئی بھی خلاف عقل نہیں۔ البتہ اسکا کیا علاج کہ خود تمہاری ہی عقل راہ خلاف میں گم ہے۔ تم نے تو آج تک یہ مرتی سی بات بھی نہ سمجھی کہ کسی بات کے ما وراء عقل ہونے سے یہ لازم نہیں آتا کہ خلاف عقل بھی ہو:

سرروحانیان داری رلے خود را ندیدستی

بخواب خود درآ تا قبلہ روحانیان بینی !

فوت

اصل مسودہ میں اسکے بعد دوسرا باب حضرت شیخ محمد بن
 شیخ جمال الدین رحمۃ اللہ علیہ کے حالات میں تھا ارر اس پر
 انہوں نے اپنے والد مرحوم کے مادری سلسلے کا حال ختم کر دیا تھا ۔
 اسکے بعد تیسرے باب میں انکے جد امجد حضرت شاہ محمد افضل
 رحمۃ اللہ علیہ کے حالات ہیں ، اور پھر مولانا منور الدین رحمۃ اللہ
 علیہ کے ۔ چونکہ بعض رجوع سے اب کتاب کو در حصوں میں شائع
 کرنا مناسب نظر آیا ، اس لیے پہلے حصہ کو یہیں ختم کر دیا جاتا ہے ۔
 دوسرا حصہ باب دوم سے شروع ہوگا ۔ اسی کے ساتھ خرد مولانا
 کے حالات کا حصہ بھی ملا دیا جائیگا جو خاکسار نے مرتب کیا ہے ۔
 البتہ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ خاتمہ کتاب کی ایک فصل
 جسمیں مولانا نے اپنے انداز خاص میں خرد اپنے حالات کی طرف
 چند اشارات کیے ہیں ارر جن سے اس تذکرہ کے زمانہ تحریر کے
 حالات پر بھی روشنی پڑتی ہے ، اسی حصہ کے آخر میں درج
 کر دی جائے ، تاکہ اس جلد کا اختتام بھی بالا جمال مولانا ہی
 کے حالات پر ہو ۔ اگرچہ ان شاعرانہ اشارات سے ان عقیدت مندوں
 کی پیاس نہیں بجھیگی جو انکے مفصل حالات کے لیے تشنہ ہیں ۔

فضل الدین احمد

فصل

گفتی کہ چرا حال دل زار نہ گونی؟
من خود کسم آغاز بہ پایان کے ساند؟

ن اوراق پریشان کی تالیف کا باعث ایک دوست عزیز کا اصرار تھا۔ اب رہ مصر ہیں کہ خود اپنے حالات بھی قلمبند کروں۔ اس تمام داستان سرائی کے اہتمام سے آنکا اصلی مقصد یہی تھا۔ ہر چند معذرت کی مگر مسموع نہ ہوئی۔ ناچار تعمیل فرمائش کیلیے مستعد ہونا پڑا۔ کئی سو صفحے روشن دلاں سلف کے تذکرے آثار و مذاقب سے نورانی ہو چکے ہیں۔ اب در چار صفحے اپنی سیہ روئیوں اور سیہ بختیوں کے سوانہ تحریر سے بھی سیدہ کرتا ہوں کہ ”تعارف الشہادۃ باضدادہا“ :

در مجلس وصالش خمہا کشیدہ مردار :

چون در خسرو آمد، می در سبہ نمائندہ !

یہ غریب الدین عہد، ونا آشناے عصر، بیگانہ خویش، و نامک پروردہ راش، معمورۂ تمنا، و خرابۂ حسرت، کہ موسوم بہ احمد و مدعو بہ بیہ شکام ہے، سنہ ۱۸۸۸ع مطابق ذوالحجہ ۱۳۰۵ - ہجری میں ہستی عدم سے اس عدم ہستی نما میں وارد ہوا، اور تہمت حیات سے عہدہ الذاس نیام، اذا ماتوا فانتہوا۔

شورے شد و از خواب عدم چشم کشودیم

دیدیم کہ باقیست شب فتنہ، غنودیم

والد مرحوم نے تاریخی نام ” فیروز بخت “ رکھا تھا، اور مصرعہ ذیل سے ہجری سال کا استخراج کیا تھا :

” جوان بخت و جوان طالع، جوان باد ! “

سبحان اللہ بخت کی فیروزی اور طالع کی ارجمندی ! نیمہ عمر لغزشوں اور تھوکروں کی پامالی و در ماندگی میں بسر ہو چکی - نیمہ عمر جو شاید باقی ہے، دم لینے اور سستانے میں ختم ہو رہی ہے - نہ منزل مقصود کا پتہ ہے - نہ شاہراہ منزل پر قدم - جب پاؤں میں تیزی اور ہمت میں جوانی تھی تو رہ نوردی و منزل طلبی کا دروازہ نہ کھلا - اب پامالیوں اور افتادگیوں سے نہ قدم میں پامردی رہی نہ ہمت میں کار فرمائی، تو طلب نے آنہیں کھولیں اور غفلت نے کررت لی - راہ دور اور نشان منزل گم - کیسہ زاد خالی اور سرور سامان کار ناپید - وقت جا چکا، اور ہر آن و ہر لمحہ کاروان مقصود سے دوری اور منزل مراد سے مہجوری بڑھتی گئی - اب قدم کی تیزی اور ہمت کی چستی واپس بھی مل جائے، پھر بھی وہ دولت رقت کب واپس مل سکتی ہے جو لت چکی؟ اور وہ قافلہ امید کب پس ماندگان غفلت کی خاطر لوت سکتا ہے جو جا چکا؟

رفتہ کہ خار از پاکشم، محمل نہاں شد از نظر

یک لمحہ غافل بودم و صد سالہ راہم دور شد !

ساری فیروز بختی و جوان طالعی کا معاملہ آج نہیں کل فیصل ہونے والا ہے۔ یوم تبیض وجوہ و تسود وجوہ - اصلی فیروز مندی و رھانگی فیروز مندی ہے، اور جوان بخت و ہی ہے جو اس آنے والے دن کی آزمائش میں پورا اترے - لکل امری منعم یومئذ شان یغذیہ ! - اگر وہاں روح و ریحان و جذت النعیم اور فوز عظیم کی فیروزی و کامرانی ہاتھ آئی، تو پھر بخت بخت ارجمند ہے اور طالع طالع بلند - لیکن اگر وجوہ یومئذ علیہا غبہ، ترھقہا قترہ اور لا بشری یومئذ للمجرمین کی رسوائی و مایوسی ملی،

تو پھر نہ اس حرماں نصیبی کیلئے کبھی امید ہے - نہ اس ماتم حسرت
کیلئے کبھی خاتمہ - بخت اسکندری اور تخت جمشیدی بھی ہاتھ آئے
تو لیکر کیا کیجیے ؟

گر بدائم کہ وصال تو بدین دست دھند

دل و دین را ہمہ در بازم و توفیر کنم !

آبائی وطن دہلی مرحوم ہے :

سلام علی نجد ، زمن حل بالنجد !

مگر وطن مادری سرزمین مطہر طیبہ ، دار الحجۃ سید الکونین ، شہرستان
نبوت و رحی ہے - قبلۂ عبادت گذاران عشق ، رکعۂ نیاز مزدان شرق - علی
صاحبہا الصلوٰۃ و التحیۃ :

دارم داسے گردان ، کہ من قبلہ نما میخوانمش

رر سورے ابرویش کند ، هرچند می گردانمش

اور وطن حقیقی کی نسبت کیا کہیے کہ بحکم ”کن فی الدنیا کانک
غریب“ ہم سب غربت سرائے ارضی کے اورے و مسافر - تمہم مسافران ہستی
ایک ہی قافلۂ غربت کے رہسپار - سب کو ایک ہی مستقر و موطن
درپیش - البتہ کسی کیلئے سائت مستقرا و مقاما عین داخل ، اور کسی
خوش نصیب کیلئے حسنت مستقرا و مقاما :

و ابرح ما یکنون الشروق یوما

اذا دنت الخیام من الخیام !

مولد و منشأ طفرایت ”زادی غیر ذی زرع“ عذد بیت اللہ المحرم

ہے - یمنی مکہ معظمہ زاد اللہ شرف و کرامہ - محلۂ قدر - متصل باب السلام :

بلاد بها تمت علی تمائمی و اول ارض مس جلدی تریبا !

اسوقت کہ سنہ ۱۳۳۵ ہجری قریب الاختتام ہے ، قافلۂ برق رفتار عمر

منزل ثلاثین تک پہنچ چکا :

(۲۹۰)

يقولون هل بعد الثلاثين ملعباً ؟

قلت: و هل قبل الثلاثين ملعباً ؟

قریب ہے کہ چشمِ زن میں یہ منزل بھی پیچے رہجائے ، اور آگے کا حال کچھ معلوم نہیں :

کس نمی گویدم از منـزل آخر خبرے

مد بیابان بگذشت و دگرے در پیش ست !

جتنی زندگی گزر چکی ہے ، گردن موڑ کر دیکھتا ہوں تو ایک نمودِ غبار سے زیادہ نہیں ، اور جو کچھ سامنے ہے ، وہ بھی جلوۂ سراب سے زیادہ نظر نہیں آتا ۔ قلمِ درماندہ تذکرۂ نگارش سے عاجز ، اور فکرِ گم گشتہ حیران اظہار و تعبیر ۔ اپنی سرگذشت و روئداد عمر لکھوں تو کیا لکھوں ؟ ایک نمودِ نبار و جلوۂ سراب کی تاریخِ حیات قلمبند ہو تو کیونکر ہو ؟ دریا میں حبابِ یرتے ہیں ۔ ہوا میں غبار اُڑتا ہے ۔ طوفان نے درخت گرا دیے ۔ سیلاب نے مارتیں بہا دیں ۔ عنکبوت نے اپنی پوری زندگی تعمیر میں بسر کر دی ۔ رخِ آشیاں پرست نے کونے کونے سے چنکر تنکے جمع کیے ۔ خرمن و برق کا معاملہ ۔ آتش و رخس کا افسانہ ۔ ان سب کی سرگزشتیں لکھی جاسکتی ہیں تو لکھ لیجیے ۔ میری پوری سوانحِ عمری بھی انہی میں مل ٹیگی ۔ نصف افسانۂ اُمید اور نصف ماتمِ یاس !

عاشق نہ شدی ، محنتِ اَلف نہ کشیدی

کس پیش تو غم نامۂ ہجران چہ کشاید ؟

مجسمِ امید تھا ۔ اب سرتا سر حسرت ہوں :

مختصر حالِ چشم و دل یہ ہے

اسکو آرام ، اسکو خواب نہیں !

اس پر بھی اگر داستانِ سرائی کا شوق ہو تو ان پورے تیس برسوں کی نشت سن لیجیے ۔ حکایتِ برق و خرمن کوئی افسانۂ دراز نہیں کے لیے پوری رات آنکھوں میں کتنی پڑے ۔ صرف ایک نالۂ گرم اور آہ میں پوری حکایت ختم ہے :

(۲۹۱)

ہمسایہ شدید نالہ ام ' گفت :

”خاقانی را دگر شب آمد !“

ایک صبح امید تھی کہ دیکھتے ہی دیکھتے گزر گئی :

ہمچو عیدے کہ در ایام بہار آمد و رفت !

ایک شام مایوسی تھی جسکی تاریکی کو امید کا کوئی چراغ روشن

نہ کر سکا :

بچھا ہے دل جب سے مجھے حزیں کا ' چراغ جلتا نہیں کہیں کا !

یا امید و حسرت کے در دن - ایک ہوس تعمیر میں بسر ہوا - ایک ماتم

تخریب میں - ایک دن تنکے چلتے رہے - دوسرے دن دیکھا تو راکھ کا ڈھیر تھا

جس پر خوب جی بھر کے آنسو بہاے :

درین چمن کہ بہار و خزاں ہم آغوش ست

زمانہ جام بدست و جنازہ بردش ست !

ابو طالب کا دم نے چار مصرعوں میں پوری سوانح عمری لکھ دی :

بدنامی حیات در روزے نہ ہون پیش

آنہم کلیم با تو چگویم چسان گذشت ؟

یک روز صرف بستن دل شد باین و آن

روزے دگر بکندن دل زین و آن گذشت !

اور در اصل اس شعبدگاہ ہستی کی بڑی سے بڑی مہلتوں کا بھی یہی حال

ہے - لم یلبثوا الا عشیة ارضعھا - اوراقنا لبثنا یوم از بعض یوم ! کلیم کو

معلوم نہ تھا کہ اُس سے پہلے یہی عضون زیادہ ایجاز بلاغۃ کے ساتھ کہا جا چکا ہے :

و مئی یساعدن الوصل ' ز دھونا

یومان ' یوم نوی ز یوم صدور !

عہد طفلی ایک خواب عیش تھا :

حیف مد حیف کہ ما زون خبر دار شدیم !

اُنکھیں کھلیں تو عہد شباب کی صبح ہرچکی تھی، اور خواہشوں اور ولولوں کی شبیم سے خارستان ہستی کا ایک ایک کانٹا پھولوں کی طرح شاداب تھا۔ اپنی طرف دیکھا تو پہلو میں دل کی جگہ سیماب کو پایا۔ دنیا پر نظر ڈالی تو معلوم ہوا کہ اس صبح فریب کیلیے نہ تو سوز و تپش کی در پھر ہے۔ نہ ناامیدی و ناکامی کی شام۔ یہ سارا شہرستان امید اور نگار خانہ نظر فریب صرف ایک ہمارے ہی دیدہ و دل کی کامجوئیوں کیلیے بنا ہے، اور گویا گوشہ گوشہ اور ذرہ ذرہ ہماری ہوسناکیوں کیلیے چشم براہ ہے۔ جس طرف کان لگایا، یہی صدا سنائی دی۔ معلوم نہیں اپنی ہی گنبد غفلت اور ہنگامہ ہوس کی گونج تھی۔ یا نو گرفتاران طلسم شباب کی ہوش ربائیں کیلیے خود ساز ہستی کا نوائے فریب ہی یہی ہے :

شہرِ یست پر زخوبان، رزہ رطوف نگارے
یاران ملائے عام ست گرمی کئید کارے !

غفلت و مدہوشی نے افسوس پھونکا، سرمستی و سرگردانی نے جام بھرے، جنوں شباب نے ہاتھ پکڑا، اور دلوں اور ہوسوں نے جورا دکھلائی، دل کی خود فروشیوں نے اسی کو منزل مقصود سمجھا۔ ہوش و خرد کو گو پیلے، حیرانی ہوئی لیکن پھر اُس نے بھی آگے بڑھ کر اشارہ کیا۔ راہ ہے تو یہی راہ ہے اور رقت ہے تو اسی کا :

ساقیا مونم از من عالم جوانی ہا ست !

جس طرف نظر اُٹھائی، ایک صنم آباد آلفت و پرستش نظر آیا جسمیں مندروں اور مورتیوں کے سوا کچھ نہ تھا۔ ہر مندر جبین نیاز کا طالب۔ ہر مورتی دلفرشی و جانسپاری کیلیے ربال ہوش۔ ہر جلوہ برق تہکین و اختیار۔ ہر نگاہ بلائے صبر و قرار۔

الفراق اے صبر و تمکین ! الوداع اے عقل و دین !

جس راہ میں قدم اُٹھایا، زنجیروں اور کمندوں نے استقبال کیا۔ جس گوشے میں پناہ لی، وہی زندان ہوش و آگہی نکلا ایک قید ہو تو ذکر

کیجیے - ایک زنجیر ہوتو اُسکی کڑیاں گڈیے - دل ایک تھا مگر تیر
 ہزاروں ہاتھوں میں تھے - نظر ایک تھی مگر جلوں سے تمام عالم معمور تھا -
 ہر کشش نے اپنا تیر چلایا - ہر رهن نے اپنی کمند پھینکی - ہر فسوں ساز
 نے اپنا افسوں محبت پہونکا - ہر جلو ہوش رہا نے صرف اپنے ہی
 دام الفت میں اسیر اور اپنی ہی فتراک اسیری کا نخچیر رکھنا چاہا :
 راسے ہر مید کہ یک باشد و صیادے چند !

یہ
 لکھ
 شہزادہ راز بہ
 کبھی سرور کی بلند قامتی پر رشک آیا تو سر بلندی و سرفرازی کیلئے دل
 خوں ہوا - کبھی سبزہ پامال کی خاکساری و افتدگی پر نظر پڑی تو اپنے
 پندار و خود پرستی پر شرم آئی - کبھی باد صبا کی روش پسند آئی تو
 اقامت گزینی سے وحشت ہوئی - آواز کی وہ فردی کی دل میں
 ہوا سمائی - کبھی آب رواں کی بے قیدی و بے تعینی اس طرح جی کو
 بھائی کہ پابندیوں اور گرفتاریوں پر آنکھوں نے آنسوؤں اور دل نے زخموں
 کے ساتھ ماتم کیا - پھولوں کو جب کبھی مسکراتے دیکھا تو اپنی آنکھوں نے
 بھی رونے میں کمی نہ کی ، از در درختوں کو جب کبھی جنبش ہوئی -
 شاخوں نے جہرم جہرم کر دیا - تو اپنی سنگینی و بے حسی بھی ضرور
 یاد آگئی - غرضکہ نہ تو اسباب میں کمی تھی اور نہ استعداد بالکل مفقود
 تھی - بجلیاں کوندتی رہیں - بادل گرجتے رہے - لیکن افسوس کہ نیند بھی
 بڑی ہی سخت تھی اور پشت غفلت کسی بڑے ہی سخت تازیانے کا
 انتظار کر رہی تھی :

کبھی سرور کی بلند قامتی پر رشک آیا تو سر بلندی و سرفرازی کیلئے دل
 خوں ہوا - کبھی سبزہ پامال کی خاکساری و افتدگی پر نظر پڑی تو اپنے
 پندار و خود پرستی پر شرم آئی - کبھی باد صبا کی روش پسند آئی تو
 اقامت گزینی سے وحشت ہوئی - آواز کی وہ فردی کی دل میں
 ہوا سمائی - کبھی آب رواں کی بے قیدی و بے تعینی اس طرح جی کو
 بھائی کہ پابندیوں اور گرفتاریوں پر آنکھوں نے آنسوؤں اور دل نے زخموں
 کے ساتھ ماتم کیا - پھولوں کو جب کبھی مسکراتے دیکھا تو اپنی آنکھوں نے
 بھی رونے میں کمی نہ کی ، از در درختوں کو جب کبھی جنبش ہوئی -
 شاخوں نے جہرم جہرم کر دیا - تو اپنی سنگینی و بے حسی بھی ضرور
 یاد آگئی - غرضکہ نہ تو اسباب میں کمی تھی اور نہ استعداد بالکل مفقود
 تھی - بجلیاں کوندتی رہیں - بادل گرجتے رہے - لیکن افسوس کہ نیند بھی
 بڑی ہی سخت تھی اور پشت غفلت کسی بڑے ہی سخت تازیانے کا
 انتظار کر رہی تھی :

(۲۹۴)

نہ پہنچي ضعف سے لب تک دعا هي، رزنہ سدا

در قبرل تر اس آرزو ميں باز رها !

بہتر يہ ہے کہ صاف صاف هي کہديا جائے :

هان ! بانگ بلند سنت اين، پوشيده نمي گويم !

گمراهي عمل کي آخري حد فسق ہے اور گمراهي اعتقاد کي الحاد - سو فسق

و الحاد کني کوئي قسم ايسي نہ تهي جس سے اپنا نامۂ اعمال خالي رها ہو،

اور فسق خود بهي ايک کامل قسم کا عملي الحاد ہے :

چو پرسش گنہم روز حشر خواهد شد

تمسکات گناہان خلق پارہ کنند !

قبل اسکے کہ ہم پر شہادت دي جائے، بہتر ہے کہ خود آپ هي اپنے لیے

شاهد بن جائیں : اقرأ کتابک - کفی بنفسک اليوم لدينا رقيبا حسيبا - اور

ہم شہادت دیں یا نہ دیں، خود ہمارا وجود هي سرتاپا شہادت ہے -

بل الانسان على نفسه بصيرة ولو القى معاذيره - ہاتھ پانوں کي شہادت پر

تعجب کیوں ہو؟ جب اس دنیا هي ميں دیکھ رہے ہيں کہ آسکا ہر لمحہ

يوم الاشهاد کا حکم رکھتا ہے، اور خود ہمارا قرین بغل هي دم بدم شہادت

دے رها ہے - لا اقسام بيوم القيامة ولا اقسام بالنفس التروامة - البتہ ساري ہلاکت

اسميں ہے کہ ہنگامۂ غفلت و خود فراموشي ميں نفس لواہ کي صداے

شہادت بہت کم کانوں تک پہنچتي ہے - اور پہنچتي ہے تو خود ہمارے هي ہاتھ

سرشاري و بدمستي کے نقاروں پر اس زور سے پڑ رہے ہيں کہ آنکے شرور و غل

ميں يہ سرگوشي ملامت کب کام ديسکتی ہے؟ الا يه کہ صيحة واحدة،

فاذا هم خامدون ! کي گھڑ ي سر پر آجائے :

گوشت از بار درگران شدہ است

نشنوي نالۂ روغان مرا !

ليکن دنیا کي ساري سچائیوں اور يقينوں سے بڑھکر يہ حقيقت ہے کہ :

کار ساز ما بفکر کار ما * فکر ما در کار ما آزار ما !

(۲۹۵)

اور اس راہ کی نیرنگیوں کا کچھ عجیب حال ہے :

کہ علم بے خبر آفتاد عقل بے حس شد !

ہر چند راہ ایک ہی ہے ، لیکن کرشمے بے شمار ہیں - اور گوروش سب کہوتے ہیں مگر ایک ہی جلوہ سے نہیں :

اے ترا با ہر دے رازے دگر ! ہر گدا را بر درت نازے دگر !

کوئی پکارتا ہے اور دروازہ نہیں کھلتا - کوئی بھاگتا ہے اور اسپر کمند پھینکے جاتے ہیں - قانون طلب و سعی سے انکار نہیں لیکن اکثرہ بے طلب دینا چاہے تو اس کا ہاتھ پکڑنے والا کون ہے ؟ ” ان لربکم فی ایام دھرم نفعات “
الا فتعرضوا لہا “

کار زلف زتست مشک افشانی ، اما عاشقان

مصلحت را تہمتے بر آفرے چین بستہ اند !

غرضکہ اپنی غفلت پرستیوں کا تو یہ حال تھا - لیکن اردھر کار فرماے غیب کا فیصلہ کچھ دوسرا ہی ہو چکا تھا :

بہ درز گردی من از غرور می خندد

حریف سخت کمانے کہ در کمین دارم !

ناگہاں جاذبہ توفیق الہی پردہ عشق مجاز میں نمودار ہوا ، اور ہوس پرستی کی آراگیوں نے خرد بخرد شاہراہ عشق و محبت تک پہنچا دیا - آگ لگتی ہے تو رفتہ رفتہ شعلے بھڑکتے ہیں - سیلاب آتا ہے تو بتدریج پھیلتا ہے - یہ تو ایک بجلی تھی جو آنا فنا نمودار ہوئی - چمکی - اور دیکھ تو خاک کا ڈھیر تھا :

می گذشتم زخم آسودہ کہ ناگہ زخمین

عالم آشوب نگاہ سر زخم بگرفت

اصل میں منزلیں تین ہی ہیں - ہوس ، عشق ، حقیقت :

حاصل عمر و سہ سخن بیش نیست

خام بدم ، پختہ شد ، سوختم !

اور یہاں عشق سے مراد عشق محدود و ناقص یعنی مجاز ہے - نہ کہ علی الاطلاق، کیونکہ اس اعتبار سے تو ازل و آخر جو کچھ ہے عشق ہی ہے - تمام کائنات ہستی میں بجز اس کے ہے اور کون ؟ آسمانوں کا ستون ہے تو یہی ہے - زمین کا مدار و محور قائم ہے تو اسی کے دم سے - دنیا میں جس قدر ظاہر ہے یہی ہے - جس قدر باطن ہے اس کے سوا کچھ نہیں - یہ دوسری بات ہے کہ تمہاری نگاہ وحدت نا آشنا نے ایک ہی حقیقت کو طرح طرح کے ناموں سے موسوم کر دیا ہو - کتنے ہی پردے ہیں جو اسی کچھ نظری و کثرت بینی نے جمال حقیقت یگانہ و یک رنگ پر ڈال رکھے ہیں - رزنہ :

یک چراغ سیت درین خانہ کہ از پرتو آن

ہر کجا می نگری ، انجمنے ساختہ اند !

بلاشبہ یہ بھی لغزش تھی - لیکن اُس لغزش کو کیا کہو گے جو معرب کے قدموں پر گرا دے ؟ مقصود تو ساری باتوں سے اُس تک پہنچنا ہے - اگر لغزش و مستی ہی رہنما بن جائے تو پھر کیوں نہ ہزار استقامتیں اُس پر قربان ہوں - لاکھوں ہشیاریاں اُس پر سے نچھارو :

گر طمع خواہد زمن سلطان دین

خاک بر فرق قناعت بعد ازین !

اصل یہ ہے کہ اس راہ کی کامیابی کا سارا دار و مدار قطع و وصل اور شکستگی و پیوستگی پر ہے ، اور قرب ایک منزل ہے جس تک پہنچنے کی راہ بعد ہی میں سے ہو کر نکلی ہے - یعنی ایک سے ملنے کیلئے سب کو چھوڑنا اور ایک سے جڑنے کیلئے سب سے کٹنا - اس دروازہ کا کھلنا اس پر موقوف ہے کہ وہ تمام دروازے بند کر دیے جائیں جو پہلے کھل گئے تھے :

در قبول نظر عشق هزاران شرط ست

ارل از عافیت رفتہ ندامت باشد !

انسان کی معذرتوں و مالفات کے اتکاؤ ایک نہیں بے شمار ہیں - اس کی گردن الفتوں کی طرح کا بوجھ ہے - اس کے پانچوں علائق کی زنجیروں سے گرانبار

اُسکا دل چاروں طرف سے صدها قسم کی کششوں کا نشانہ - ہر زنجیر کے بندھن پر مڑتا اور ہر علاقہ کی آلفت میں اسیر رہنا چاہتا ہے : زین للناس حب الشهوات من النساء و البنین و القناطیر المقنطرة من الذهب و الفضة و الخیل المسومة و الانعام و الحرث - ذلک متاع العیة الدنیا (ال عمران)
 تو اب اصلی کام یہ ہوا کہ یہ ساری بندشیں کٹیں اور پرستش ما سومی اللہ کی ساری زنجیریں توڑیں - اس کے لیے صرف دو ہی صورتیں ہیں - یا تو کوئی ایسا طاقتور ہاتھ امداد عقدہ کشائی ہو کہ گن گن ایک ایک گرہ کھول دے - ایک کے بعد ایک ساری زنجیریں کھلتی جائیں - یا پھر ایک تلوار چمکے - جس کا ایک ہی بھر پور ہاتھ چشم زدن میں ساری بندشوں اور زنجیروں کو تکرے کرے کرے رکھ دے - نہ ناخن گرہ کشا کی منت پزیری - نہ زنجیروں کی لقمہ شماری کی انتظاری - ایک سوکھی لکڑی کے جلانے کیلئے ہزاروں بیریوں کی بجائے جب کہیں آگ سے دھواں اُٹے - لیکن معلوم ہے کہ ہزاروں بانوں اور خرمنوں کیلئے بجلی کی ایک ہی نظر شعلہ بار کافی ہوتی ہے :

گفتم چہ گرہ میکشی و زندہ می کنی ؟

از یک نگاہ کشت ، جوابے دگر نہ داد !

قطع علائق اور دفع موانع کی جتنی راہیں سعی و ہمت اور طلب و جستجو سے پیدا کی جاتی ہیں ، سب پہلی صورت میں داخل ہیں - اور دوسری صورت جذب و عشق کی ہے - یہ قوت فرشتہ عشق کے سوا اور کسی کے ہاتھ میں نہیں کہ ہزاروں نشتروں کا کام ایک ہی راز میں پورا کر دے :

دم شمشیر بود رھگذر عشق ، رہے

ھرکہ این رہ نرود ، بے بہ دردل نبرد !

اسی لیے عرفاء طریق نے کہا - عشق ہی بری ت بری گنہگار ہی ہے بے دردی و بے سوزی کی آزادی ت ہزار درجہ بہتر ہے ، اور اس راہ کی نا کامی بھی کم از فتنہ و فیروز مندی نہیں :

رہـرران - را خـسنـگی راہ نیست

عشق ہم راہ ست و ہم خود منزل ست !

گو اسکی گرفتاری بھی گرفتاری ار اسکا اتکاؤ بھی اتکاؤ ہے ، لیکن بہر حال یہی نفع کتنا بڑا نفع ہے ، کہ اسکی بدولت کام بہت آسان و مختصر ہو جاتا ہے ۔ ار آنے والی منزل کے سارے کاموں کی مشق پہلے ہی سے ہو جاتی ہے ۔ پہلے سوزنجیروں کو توڑنا تھا تو اسکی بدولت اب صرف ایک ہی زنجیر سے چھوٹنے کا معاملہ باقی رہ گیا ۔ پہلے ہزاروں چوکھٹوں کی جیبہ سائیدوں سے پیشانی داغدار تھی ۔ کس کس داغ کو مٹائے ؟ کن کن پرستش گافوں کو دھائے ؟ اب خود بخود سب مٹ گئے ۔ صرف ایک ہی چوکھٹ کا نشان سجدہ رہ گیا ۔ اور اصلی کام بھی یہی تھا کہ پیشانی ایک ہے تو سجدہ گاہ بھی ایک ہی ہو ۔ جب یہاں تک معاملہ پہنچ گیا اور ایک کیلیے سب کو چھوڑنے کا سبق مل گیا ، تو اس ایک کو بھی مسجود حقیقی کی خاطر چھوڑنا کیا مشکل ہے ؟ ممکن ہے کہ ایک ہی جھٹکے میں یہ رشتہ آخری بھی توت جائے ،

اور پھر اس آزر کدہ ہزار پرستش سے خلیل وار صدائے : انی رجعت رجعی

لذی فطر السموات و الارض حنیفاً و ما انا من المشرکین بلند ہو :

بیفشان زلف و صوفی را ببازی و برقص آرز

کہ از هر رقعة دلنقش هزاران بت بیفشانی !

یہی وجہ ہے کہ اس سفر کی سب سے اقرب راہ منزل مجاز ہی سے ہو کر نکلی ہے :

بادہ گر خام بود ، پختہ کند شیشہ ما !

اور بعض صورتوں میں تو بغیر اسکے چارہ ہی نہیں ۔ گورہ خرد بھی مرض

ہے لیکن ہزاروں بیماریوں کا علاج بھی اسکے سوا کوئی نہیں :

گرچہ آشفستگی کار من از زلف تو بود

حل این عقد ہم از رے نگار آخر شد !

مانا کہ گرفتاری عشق کی یہ ایک زنجیر بھی پابندیوں کی ہزاروں زنجیروں

سے بوجھل ہوتی ہے ، ار اسکی ترکش کا پہلا تیر پانوں ہی پر لگتا ہے ۔

وحشی کرمانی نے خوب کہا ہے :

عشق چوں ہر سرکس حملہ بیداد آرد

اراش قوت بگریختن از پا برد !

لیکن عجب نہیں کہ کسی کے بام بلند تک پہنچنے کیلئے یہی زنجیر
کمند کا کام دے جائے۔ کتنے ہی راہ کے خوش قسمت ہیں جن سے
سیڑھیوں کا ایک ایک زینہ نہیں گنوا یا گیا۔ کمند عشق نے ایک ہی
جست میں قصر مطلوب تک پہنچا دیا :

تو ر قطع منازلہا، من ر یک لغزش پائے !

اور یہ تو منزل عشق کے معاملات ہیں۔ تجربہ کاران راہ کا فیصلہ تو یہ ہے کہ
اگر زندگی و ہوس پرستی کی منزل میں بھی کچھ دیر کے لیے دم لے لیا
جائے تو فائدہ سے خالی نہیں۔ کتنی ہی شاہراہیں ہیں جو اسی
خار زار سے نکلی ہیں :

کعبہ را دیران مکن اے عشق، کانچا یک نفس

گہہ گہے پس ماندگان عشق منزل می کنند !

البتہ یاد رہے کہ سفر کی کامیابی نہ تو منزلوں پر موقوف ہے نہ مختلف
راہوں پر۔ راہ کوئی ہو، قدم میں حرکت اور ہمت میں اقدام ہے تو کبھی
نہ کبھی منزل مقصود تک پہنچ ہی جاؤ گے۔ خواہ راہ میں ہر درخت کے سائے تلے
دم لو۔ خواہ ہر سرائے میں کمر کھو لو۔ لیکن ساری نامرادی و بے حوصلی
اس کے لیے ہے، جس کے لیے راہ و منزل کے تماشے اس طرح دیکھ کر ہو گئے کہ
رہیں ہمیشہ کیلئے بستر جمادیا :

ہوگا کسی دیوار کے سایے کے تلے میر

کیا کام محبت سے اس آرام طلب کو

ہوس و عشق پر کیا موقوف ہے؟ کوئی درمیانی منزل ہو۔ اگر قدم آگے
بڑھنے سے رک گئے، تو پھر وہی منزل بت ہے اور زہر و اسکا پرستار۔ تسبیح
آرائی و دلق پوشی ہی کی منزل کیوں نہ ہو۔ من شغلک عن الہ فہو صمک۔
کامیابی چلتے رہنے اور بڑھنے جانے کا نام ہے کہ :

تک دیکھ لیا۔ دل شاد کیا۔ خوش کام ہوے اور چل نکلے

(۳۰۰)

اور نامرادی نہیں ہے مگر اتنے ارر رہجانے میں :

یک لمحہ غافل بودم و صد سالہ راہم در رشد !

مطلوب اس راہ میں منازل و مراحل ہیں نہ کہ موانع و مہالک - اگر جذبہ ترفیق الہی دستگیر ہے تو موانع ، رسائل بن جاسکتے ہیں ، اور قریب ہے کہ بہتر سے بہتر رسائل معرومان راہ کیلیے موانع و مہالک کے حکم میں داخل ہو جائیں :

من لم یکن للوصال أهلاً فکل طاعاته ذنوب !

چنانچہ الحمد للہ کہ اس منزل کے وقفہ نے بھی زیادہ طول نہ کھینچا - ایک سال پانچ ماہ کے اندر اس کوچہ کے بھی تمام رسم و راہ ایک ایک کر کے دیکھ ڈالے - کوئی گوشہ کوئی مقام باقی نہ چھوڑا - نہ معجزوں سے ہم عنانی کا سودا ہے - نہ فرہاد سے مقابلہ کا دعویٰ - نہ یہ کہ :

شمہ از داستان عشق شور انگیز ماست

این حکایتها کہ از فرہاد و شیرین کردہ اند !

البتہ یہ ضرور ہے کہ شیرہ عشق و عاشقی و طریق آشفگی و جانسپاری کی جتنی باتیں سننے میں آئیں ، وہ سب کر کے دیکھ لیں ، اور اس راہ کا کوئی حال اور معاملہ ایسا نہیں رہا جو کسی کی زبان پر ہو اور اپنے اوپر نہ گزر چکا ہو :

کچھ قمریوں کو یاد ہیں ، کچھ بلبلوں کو حفظ ،

عالم میں تکرے تکرے مری داستان کے ہیں !

اس راہ کے رسم و رٹیں اگرچہ بے شمار ہیں ، لیکن ہر رہرو کو در مسلکوں میں سے ایک مسلک ضرور اختیار کرنا پڑتا ہے - یا قمری و بلبل کی آراگی و شورش - یا شمع کی خاموشی و سوزش :

و للناس فی ما یعشقون مذاہب !

اور تجربہ کاران طریق جانتے ہیں کہ دوسری راہ پہلے سے کہیں زیادہ نازک اور کٹھن ہے - آسمیں بے قیدی و بے رضعی کی آزادی ہے - اس میں ضبط و احتیاط کی پابندی :

اے وضع احتیاط ! یہ فصل بہار ہے

گلبانگ شوق زمزمہ سنج فغاں نہر !

اور معلوم ہے کہ شعلوں کی طرح بھڑکنا آسان ہے مگر تندور کی طرح اندر ہی اندر سلگنا اور حفظ و ضبط کے سارے آداب و شرائط سے عہدہ برا ہونا مشکل ہے :

عریان تنی خوش ست ، رے زیب دیگرست

دامان چاک چاک رگریبان دریدہ را !

اگر یہ سچ ہے تو پھر نہ مجنوں کی دشت پیمائیوں پر رشک آتا ہے ، نہ فرہاد کی شورش رکھنکی پر ۔ اگر کسی نے عمر بھر دشت و صحرا میں نالہ و زاری کی ہو تو کی ہو ۔ یہاں ایک ایک گہڑی ایک ایک لمحہ ایسا گزر چکا ہے کہ سینکڑوں آہیں اندر ہی اندر پھنکی ہیں ۔ ہزاروں شورشیں سینہ کے اندر ہی اندر جلی ہیں ۔ آنسوؤں کو آنکھوں کی وسعت نہ ملی تو دل کے گوشے ہی میں طوفان اُٹھاتے رہے :

انداز جنوں کونسا ہم میں نہیں مجنوں

پر تیری طرح عشق کو رسوا نہیں کرتے !

اگرچہ اس معاملہ کا خاتمہ بظاہر ناکامی و مایوسی پر ہوا ۔ لیکن فی الحقیقت فتح و مراد کی ساری شہنائی اسی ناکامی میں پوشیدہ تھی ۔ اسی ناکامی نے بالآخر کامیابی کی راہ کھولی ۔ مایوسی سے امید کا دروازہ کھلا ۔ جو تاریکی اپنی سیہ بخٹیوں کی رات نظر آتی تھی ، وہی صبح مقصود کے طلعت جہان تاب کا نقاب ثبت ہوئی ۔ گر قدم بندہ کی راہ پر تھے ، مگر غبار مجاز دور ہوا تو کعبۂ حقیقت سامنے تھا :

يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ وَيُحْيِي الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَكَذَلِكَ تُخْرَجُونَ ! (روم)

کفر آردم و در عشق تو ایمان بردم !

سارا کام پہلے سے ہو چکا تھا ۔ چوہا مدتوں سے گرم تھا ۔ ہوس باہری لے چنگاریوں کا کام دیا تھا عشق نے شعلے بھڑکائے تھے ۔ صرف اتنی بات

باقی رہ گئی تھی کہ ایک دیگ اُتار کر دوسری چڑھا دی جائے - یہ کام
عشق کی امیدوں سے نہ ہو سکا تو کیا مضائقہ ؟ عشق کی مایوسیوں نے
تو پورا کر دیا :

اُن نافۂ مراد کہ میخو استم ز غیب
در چین زلف اُن بت مشکین کلالہ برد !

فصل

سبحان اللہ چارہ فرمائے غیبی کی کارسازیاں ، اور رہنمائے آوارگان غفلت کی
دستگیریاں ! جاذبۂ توفیق کب سے اپنی طرف کھینچ رہا تھا مگر غفلت کی
درماندگی دامنگیر تھی - جمال حقیقت کب سے بے نقاب تھا مگر
پردہ کج نظری حائل تھا - کرشمۂ عنایت کب سے پکار رہا تھا لیکن نفس نے
ہنگاموں میں دل غافل تھا - ناکامی عشق نے آخری ضرب لگائی تو یکایک
آنکھیں کھل گئیں - دیکھا تو ایک دوسرے ہی عالم کی ہوش ربا پیاں سامنے
تھیں - نہ وہ آسمان تھا نہ زمین تھی - نہ وہ آفاق نہ وہ انفس - جس ہاتھ
کی رہنمائی نے یہاں تک پہنچایا تھا ، خود اُسکو بھی دھونڈھا تو پتہ
نہ تھا - گویا وہ ایک چراغ تھا کہ جب تک رات کی تاریکی میں چلتے رہے ،
دلیل راہ رہا - جب صبح ہو گئی تو ضرورت نہ تھی - بجھا دیا گیا :

نعرۂ زد عشق ، دین ما بگریخت !

کفر نیز از کمین ما بگریخت !

آنکھوں کا تویہ حال تھا - کان لگائے تو اندر اور باہر ، ہر طرف سے صرف
یہی ایک صدا اُٹھ رہی تھی :

ترا ز کنگرۂ عرش می دھند صغیر

ندانست کہ درین دامگہ چہ افتادست ؟

رہی دنیا جس کے میکدۂ خود فراموشی نے غفلت کے جام لذت لٹکائے تھے ۔

اپنے ہر جلوہ سے آنکھوں کو، اپنے ہر نغمہ سے کانوں کو سرمستی و سرشاری کی پیہم دعوتیں دی تھیں، اب اسکا کونہ کونہ، چپہ چپہ، ہشیاری و بینش کا مرقع تھا - بصیرت و معرفت کا درس تھا - ذرے ذرے کو گرم گفتار پایا - پتہ پتہ کو مکتوب و مسطور دیکھا - پہلوں نے زبان کھولی - پتھروں نے آٹھ آٹھ کر اشارے کیے - خاک پامال نے اوڑ اوڑ کر گہر افشانیایں کیں - آسمانوں کو بارہا اُترنا پڑا تاکہ سوالوں کا جواب دیں - زمین کو کتنی ہی مرتبہ اُچھالنا پڑا تاکہ فضاء آسمانی کے تارے توڑ لائیں - فرشتوں نے بازو تھامے کہ کہیں لغزش نہو جائے - سورج چرخ لیکر آیا کہ کہیں تھوکر نہ لگ جائے - سب نے نقاب اُتار دیے - سارے پردے چھلنی ہو گئے - سب کی ابرؤں میں اشارے تھے - سب کی آنکھوں میں حکایتیں بھری تھیں - سب کے ہاتھ بخشش و قبولیت کیلئے دراز تھے - بادل کو پکڑا تو ساز ہستی کا طنبورہ نکلا - بجلی کو پاس بلایا تو لب ہائے راز کا ایک تبسم آشکارا نکلی - ہوا کے جھونکے مٹھیریں میں آگئے مگر پھر بھی خالی رہیں - سمندر نے اپنی ساری مرجیں خرچ کر دیں مگر پھر بھی ہمارے ہاتھ کا پیالہ نہ بھرا - رات معدوم تھی - ظلمت کی برقی دھندلہ ہوئی مگر نہ ملی - خراب و غفلت کا لاکھ پتہ پوچھا مگر کسی نے نہ بتلایا - جب کبھی آنکھیں بند کیں، تماشے دیکھے - جب کبھی کان بند ہوئے، صداؤں اور نواؤں سے بھر گئے - سورج نے کہا - ۲ لاکھ میل دور رہو - قطب شمالی سے روشنی اُترتی اُترتی - ایک سیکنڈ میں ایک لاکھ نوے ہزار میل طے کرتی ہوں - مگر آنکھوں نے کہا، یہ تو تارنگہ کی پہلی منزل ہے، اور دل ہنسا کہ اپنا پیدم محبت جب شرق کے پیر پہنچتا ہے تو بہلا روشنی کی لنگ پائی کب اسکا ساتھہ دیسکتی ہے؟ غرضکہ ہمت خوابیدہ جاگ اُٹھی - اُردل رفتہ پھر نئی نئی طاقتوں اور نئے نئے سامانوں کے ساتھہ واپس آگیا - عالم آفاق و آنفس میں جو کچھ ہے، اُن میں سے کوئی بھی نہ تھا جسکی ابرو پر گرہ یا آنکھوں میں غمزہ ہو - سب کی زبانیں ٹوڑی، سب کے اشارے آشکارا، سب کی سطریں ابھری ہوئی تھیں - نہ کوئی لب بند رہا نہ کوئی جلوہ مستور - نہ آنکھوں نے دیکھنے میں کمی کی

۵ کانوں نے سننے میں - چشم و گوش نے جو کچھ بہم پہنچایا دل کی وسعت
نے سب کو سمیٹ لیا - اس سے زیادہ آزر کیا کہا جائے ؟

سخن عشق بدل درنہ رلب را مکشا
سرائیں شیشہ فرو بند کہ بادے نہ خورد

اللہ اللہ دولت سعادت و قبولیت کی فراوانی ، اور سبحان اللہ بخشش
طف غیبی کی بے پایانی ! سمندر آسکی وسعت فیض کا ایک قطرہ ،
ریہ بھی گستاخی ہے - سورج آسکے انوار کرم کی ایک شعاع ، مگر یہ بھی
انی ہے !

تس وقت سحر از غصہ نجاتم دادند رانداران ظلمت شب آب حیاتم دادند
مرد از شمشعہ پرتو ذاتم کردند بانہ از جام تجلی بصفاتم دادند
مبارک سحرے بود وچہ فرخندہ شبے آن شب قدر کہ این تازہ براتم دادند
یائیسست عجب بندگی پیر مغان خاک ارگشتم و چندین درجاتم دادند
ن آن روز بمن مژدہ این دولت داد کہ بیازار غمت صبر و ثباتم دادند
دنیا کسی کے لیے کبھی نہیں بدل سکتی - لیکن اگر تم خود بدل جاؤ
سکو بھی یک قلم بدلا ہوا پاؤ گے - تمہاری دنیا تمہارے میکدہ شباب
، ایسی تو نہ تھی جیسی اب بڑھاپے کی پامالیوں میں نظر آ رہی ہے ؟
وصال میں تمہاری یہی ہر روز دلی دنیا جو رعنائیاں رکھتی تھی ، صبح
کی ارداسیوں میں کب باقی رہیں ؟

گویا نہ وہ زمیں ہے ، نہ وہ آسمان ہے اب !

جو اشارات کیے گئے ، اگر تمہارے مذاق سخن سنجی پر گراں گزرے
، تو بہ نسبت انکار کے یہ بہتر ہوگا کہ آنکو اسی حالت پر قیاس کرلو -
جو کچھ آنکھوں پر گذری اور جو کچھ دل کو پیش آیا ، خود اپنی
زبان و دماغ اس سے معمر نہیں - دوسروں کو کیا سنائی دے ؟ اگر بجلی
جگہ تبسم اور ستاروں کی جگہ افشاں کہکر عہدہ ہوا ہونا بھی چاہیں
بھی سننے والے کس آسمان و زمین سے آئیں گے ؟

یارب کجاست معمر رازے کہ یک زمان

دل شرح آن دهد کہ چہ دید و چہ شنید ؟

غفلت ہر حال میں غفلت ہے - ایک لمحہ غفلت کے معاوضے میں عمر بھر کا ماتم بھی کافی نہیں - تاہم جو کچھ ہو چکا ہے، اب دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ اس کارخانہ کی ہر چیز کی طرح وہ سب کچھ بھی ضروری تھا، اور شاید ان میں سے ہر بات اس سفر کی ایک ناگزیر منزل تھی - اگر ہوس پرستی و رندی کی منزل پیش نہ آئی تو نہیں معلوم حقیقت پرستی کے کتنے ہی گوشے ہیں جن سے ہمیشہ بے خبر رہتے؟ نتیجہ یہ نکلا کہ اس عالم کی کسی بات کو بھی برا نہ کہو - برائی محض ایک اضافی شے ہے - اصل بجز خوبی اور اچھائی کے کچھ نہیں - اعتبار ہر حال میں ثمرات و نتائج کا ہے نہ کہ ظواہر و ارائل کا - کتنے ہی راہ میں ٹھوکر کھا کر گر پڑتے ہیں، اور کتنے ہی قدم ہیں کہ ٹھوکر نہ لگے تو انہیں تیزی و چالاکی بھی نہ آئے، اور راہ کے نشیب و فراز سے ہمیشہ غافل رہیں - کتنے ہی کفر ہیں جو وسیلہ ایمان ہوئے؟ کتنے ہی ایمان ہیں جنکا خاتمہ کفر پر ہوا؟ ”لو لم تذنبوا لذهب اللہ بکم و جاء اللہ بقرم آخر یذنبون و یستغفرون“ (اوکما قال - رواہ مسلم) مولانا روم نے اسی حقیقت کی طرف اشارہ کیا ہے :

ارز قعر بحر گوهر آرد	از زبانہا سون بر سر آرد
چون قبول حق بود آن مرد راست	دست او در کارها دست خداست
ہر چہ گیرد علتی علت شود	کفر گیرد کاملے ملت شود
عیب شد نسبت بہ مخلوق جہل	نے بہ نسبت با خداوند قبول
کفر ہم نسبت بہ خالق حکمت ست	چون ہما نسبت کنی کفر آفت ست

یہی فائدہ کتنا بڑا فائدہ ہے کہ دماغ کی خشکی اور دل کی بے دردی کا پلے ہی دن علاج ہو گیا، اور شیرہ درد مندی و دل فگاری کی تعلیم ابتدا •
 ہی میں مل گئی - جب ہوس پرستی کی منزل میں تھے، تو وہاں بھی ہمیشہ دل کو پہلو کی جگہ ہتیلی ہی پر رکھنا پڑا :

(۳۰۹)

لختے برد از دل گزرد ہر کہ ز پیشم

من قش فررش دل صد پارہ خویشم !

منزل عشق نمودار ہوئی تو اس کا کیا پرچہنا ؟ البتہ فرق اتنا تھا کہ پہلے ایک
دل کے بہت سے ٹکڑے کر دیتے تھے - اب دل ایک تھا تو ٹکڑے بھی
ایک ہی - بلکہ :

لیس الفواد محفل شوق رحہ

کل الجوارح فی ہواک فواد !

پھر اسکے بعد جو آخری منزل پیش آئی، وہاں تو بجز متاع درد و دل بازی اور
بنس جاں سپاری و جاں فروری کے اور کئی شے مقبول ہی نہ تھی :
نہا ببصاعہ مزاجہ فارغ لنا البیلا !

جز محبت ہر چہ بردم ، سود در محشر نہ داشت !

دین و دانش عرض کردم ، کس بہ چیزے بر نہ داشت !

من منزل سے پہلے جو کچھ ہرچکا تھا ، اسکا ایک ایک معاملہ یہاں کام آیا -
بب دامن کے ہر پرزہ نے اس طرح کام دیا ، گردیا خاص اسی لباس کی
رستگی کیلیے قطع ہوا تھا - ہر عیب نے ہنر کی خورد زئی پائی -
نقص نے کمال سے بڑھکر ہمہ کی - ہر چرکا جو نشتر ہوس نے لگایا تھا ،
زخم جو کماندار عشق کے تیروں کا بے خطا نشان تھا ، اور جسکو کیسی کیسی
لڑائیوں اور چاقوؤں سے ہمیشہ سینے میں بچائے رکھا تھا کہ کہیں ناسور بننے
کا جگہ مندمل نہ ہو جائے :

بہر تسکین دل نے لیلیٰ ھ غنیمت جانکر .

رہ جو رقت ناز کچھ جنبش تری ابرو میں ھ

راہ میں اس طرح کام آیا کہ خدا نکرہ اگر اس متاع زیان سے اپنا کیسٹہ سود
لی ہوتا ، تو نہیں معلوم بازار قبولیت میں کیسی محرومی و شرمندگی
بانی پڑتی ؟ مرہم گھٹ جاتا تو ہزار جگہ سے ملجاتا - زخم کھانے لائے ؟
بن چکانی کس سے مانگتے ؟ اور مل بھی جاتی تو رہ گہرا ناسور

چند گھڑیوں میں کیسے بن جاتا جسمدہنوں کی زخم پروریوں کے بعد کہیں نصیب ہوتا ہے - ارورہ بھی ہر زخم اور ہر زخمی کو کہاں ؟

اک عمر چاہیے کہ گوارا ہو نیش عشق

رکھی ہے آج لذت زخم جگر کہاں ؟

پس الحمد للہ کہ آخر میں جو کچھ پایا، اُسکے لیے ابتدا کا ہر کھونا کام آیا - کوئی ہشیاری ایسی نہ ملی جسکے لیے اپنی کوئی نہ کوئی غفلت کام نہ آئی ہو - چاک جب تک گریباں تک ہے ، ناقص ہے - لیکن اگر رہی دامن تک پہنچ جائے تو اُسکے کمال میں کیا شبہ ہر سکتا ہے ؟

تا دامن آئے چاک گریباں نے دم لیا

ہے دامن اور جیب میں رشتہ قریب کا !

جس حال میں رہے ، نقص و ناتمامی سے دل کو ہمیشہ گریز رہا اور شیرہ تقلید و روش عام سے پرہیز - جہاں کہیں رہے اور جس رنگ میں رہے ، کبھی کسی دوسرے کے نقش قدم کی تلاش نہ ہوئی - اپنی راہ خود ہی نکالی ، اور دوسروں کیلئے اپنا نقش قدم رہنما چھوڑا - زندگی و ہوسناکی کا عالم رہا ، تو اُسکو بھی ناتمام نہ چھوڑا - عشق کی خود فراموشیاں رہیں ، تو وہاں بھی کسی راندی اور کسی گوشے سے اپنے قدم نا آشنا نہ رہے - لمحوں کے اندر برسوں کے کام انجام پائے :

کام تھے عشق میں بہت ، پر میر ہم تو فارغ ہوئے شتابی سے !

اب جس حال و رنگ میں ہیں ، تو یہاں بھی کمال ہی کی آرزو ہے ، اور اتمام کار کیلئے بیقراری ، اور سزا معاملہ اُسی کارساز غیب کے ہاتھ ہے جس نے گوہر راہ میں دلا ، لیکن اتکایا کہیں نہیں - از گوہر راندی میں تھوڑے تھوڑے عرصہ کیلئے سرگردانی ضرور ہوئی ، لیکن یہ سرگردانی بھی ہدایت یابی سے خالی نہ تھی :

تادست رسم بود زخم چاک گریباں

شرمندگی از خرقہ پشمینہ نہ دارم !

الغرض توفیق الہی کی سینکڑوں راہیں ہیں - ہدایت و تربیت غیبی کے ہزاروں بھیس ہیں - سب سے زیادہ آسان و پرامن راہ یہ ہے کہ رہنمایان طریق میں سے کسی صاحب ارشاد کی ہمت و صحبت حاصل ہو جائے - لیکن میں صاف صاف کہتا ہوں کہ اس بارے میں میری درماندگی و بیکسی کسی متعارف وسیلہ ہدایت و ارشاد کی رہیں مغت نہیں ہے - حالات ابتدا سے جیسے ادر جتنے رہے، سب کے سب اُس حالت سے یکسر متضاد تھے جن تک بتدریج رسائی میسر آئی - قطع نظر اس معاملہ خاص کے، عقائد، اعمال، عادات، خصائل، فکر و نظر، طرز و روش، کوئی بات بھی تو ایسی نہیں ہے جسکو اپنے قدرتی حالات کے مطابق پاتا ہوں - پس اپنی شکستگی و خستگی نہ تو کسی ہاتھ کی ممنون ہے، نہ کسی زبان کی - نہ خاندان کی، نہ تعلیم و تربیت ظاہری کی - جو کچھ پایا ہے صرف بارگاہ عشق سے پایا ہے - جتنی رہنمائیاں ملیں صرف اسی مرشد فیض و ہادی طریق سے ملیں - درد بنکر آیا تھا مگر درماں بنکر گیا - مرض بھی رہی تھا - شفا بھی اسی سے ملی :

تداویت من لیلی بلیلی عن الہوی

کما یتداوی شارب الخمر بالخمر !

علم کا دروازہ اُسی نے کھولا - عمل کی حقیقت اُسی نے بتلائی - معرفت کے صحیفے اُسکی زبان پر تھے - حقیقت کے خزانے اُسکے دست کرم میں تھے - شریعت کے حقائق کا رہی معلم تھا - طریقت کے نشیب و فراز میں رہی رہبر تھا - قرآن کے بھید اُسی نے بتلائے - سنۃ کے اسرار اُسی نے کھولے - نظر اُس نے دی - دل اُس نے بخشا - کونسی مشکل تھی جو اُس سے حل نہ ہوئی ؟ کونسا اوجھاڑ تھا جو اُسکی ایک سلجھی ہوئی نظر سے سلجھ نہ گیا ؟ کونسی بیماری تھی جسکی دوا اُسکے دار الشفاء سے نہ مل سکی ؟

شاہ بائش اے عشق خوش سوداے ما ! اے طبیب جملہ علتہاے ما !
اے در اے نخوت و ناموس ما ! اے تو افلاطون و جالینوس ما !

اور یہ جو کچھ کہا گیا، تو یہ نہ سمجھا جائے کہ اپنے عیدوں کو بھی ہنر بنا کر دکھانا مقصود ہے۔ جس عالم میں ہنر کو بھی ہنر سمجھنا معصیت ہو، وہاں عیب کو حسن بنانے کا رہم بھی گزرے تو کفر سمجھا جائے۔ مقصود صرف یہ تھا کہ :

رکم لله من لطف خفی یدق خفاء عن فهم الزکی !

ہاں، یہ ضرور ہے کہ اگر کسی کو اول رز سے اپنے زہد و پاکیزگی کی خشک دامن پر ناز ہو، تو ہم کو بھی اپنی اس راندي و ہوسناکی کی تردامنی کا کوئی شکوہ نہیں جس کو عین اکیس بائیس برس کی عمر میں (کہ جنوں شباب کی سرمستیں کا اصلی موسم ہوتا ہے) درنوں ہاتھوں سے اس طرح نچوڑا کہ ایک قطرہ بھی باقی نہ چھوڑا۔ کوئی صاف راہ پر دوڑتا گیا ہے تو یہ اسکی خوش نصیبی سہی۔ لیکن ہم بھی اسکو بد نصیبی نہیں سمجھ سکتے کہ کتنی ہی دلدلوں سے پائوں نکالے۔ کتنی ہی چھاڑیوں سے دامن سنبھالا۔ کتنی ہی زنجیریں توڑنی پڑیں۔ ولولوں، آمنگوں، امیدوں، تمناؤں کے کتنے ہی دفتر خود اپنے ہاتھوں جلانے پڑے۔ جب کہیں جاکر اس کوچہ میں دم لے سکے، جہاں آج اپنے کو پا رہے ہیں :

ہزار دام سے نکلا ہوں ایک جنبش میں

جسے غرور ہو، آئے، کرے شکار مجھے !

اور سچ پرچھلے تو فیصلہ رہی ہے جو لسان الغیب نے کر دیا :

بیسا، کہ رونق این کارخانہ کم نشود

ز زہد ہمچو ترئی، یا بہ فسق ہمچو منی !

با وجودیکہ اس معاملہ پر کامل نو برس گزر چکے، اور رفتہ رفتہ یہ حالت پیش آئی کہ :

فلم یبق منی الشوق، غیر تفکری

فلو شئت ان ابکی، بکیت تفکرا

الحمد لله کہ جو درد پہلے داغِ ازر پہر زخم بن کر رہا تھا ، اب ناسور بن کر
 خانۂ دل میں محفوظ ہے ، ارر امید ہے کہ ہمیشہ محفوظ رہیگا :
 ایس وعد تنی یا قلب انی اذا ما تبیت عن لیالی فتریب
 فہا انا تائب عن حب لیلی فمالک کلمما ذکر تذبذب ؟

فصل

۲۳ - مارچ سنہ ۱۹۱۶ - کرگورنمنٹ بنگال نے ڈیفینس ایکٹ کی دفعہ
 یی بنا پر حکم دیا کہ ایک ہفتہ کے اندر حدرد بنگال سے باہر چلا جائیں۔
 حکم الا للہ !

رونا کہاں ہوا مجھے دل کھول کر نصیب ؟
 در آنسوؤں میں نوح کا طوفان آگیا !
 مارچ کو کلکتہ سے کہ سالہا سال کے متصل قیام کی بنا پر بیجا نہیں
 ن کہوں ، نکلا - ارر رانچی پہنچا :

نگہم نقب ہمی زن بہ نہاں خانۂ دل
 مژدہ باد اہل ریا را کہ زمیدان رفتم !

اکثر احباب و اقارب امدادِ ہمرہی تیرے ، لیکن دل ہمت خواہ نے گوارا
 نہ اس منزلِ انقطاع کی عزت کو شرکتِ رفقاء کے داغِ نا تمامی سے
 یں - معلوم نہیں دنیا کو چھوڑنا مشکل ہے یا آسان ؟ لیکن الحمد للہ
 دامنِ جہاز کر آئے کھڑے ہونے میں کوئی مشکل پیش نہ آئی -
 دل کرتولا مگر کوئی علاقہ بھی دامنگیر نہ تھا - اور نہ جمعیت
 فراغِ قلب نے ایک لمحہ کیلیے ساتھ چھوڑا - کم سے کم انقطاع و تجربہ
 چھوٹی سی مشق ہو گئی - شاید آگے چل کر کچھ کام دیجائے :

بچہ گیرند عیارِ ہوس و عشقِ دگر
 رسم بیدادِ مبادا ز جہانِ بر خیزد !

اس وقت کہ یہ غم نامہ حسرت لکھ رہا ہوں، رانچی میں شہر سے باہر مورابادی نامی ایک گاؤں کے قریب تنہا مقیم ہوں :

ر بلدۃ، لیس بہا انیس الا الیعا فیر والا العیس

یہ تمام علاقہ ہندوستان کی وحشی اقوام کا مسکن ہے جو کرل، آڑوں، منڈا وغیرہ ناموں سے مشہور ہیں۔ شاید اسی مناسبت سے اپنی رحشت نے بھی یہی مسکن منتخب کیا :

اس خانماں خراب نے دھونڈھا ہے گھر کہاں ؟

اس گاؤں میں بھی تمام تر وہی لرگ آباد ہیں۔ صرف چار پانچ بنگلے چند بنگالیوں نے بنا لیے ہیں۔ کبھی کبھی گرمیوں میں آکر رہتے ہیں۔ انہی میں سرربندرو ناتھ ٹیگور مشہور بنگالی شاعر کا خاندان بھی ہے اور ایک چھوٹی سی پہاڑی پر آباد ہے۔ کرساز قدرت کی بھی کچھ عجیب کرمہ سازیاں ہیں ! ایک مدت سے جس فراغ خاطر اور آزادی فکر و عمل کو طبیعت دھونڈھتی تھی مگر اشغال و علائق کی کثرت سے نہیں ملتی تھی، حتیٰ کہ اُسکی وجہ سے صحت جسمانی نے بھی جواب دیدیا تھا، اب ملی بھی تو کس بھیس میں ؟ دنیا نے جلا وطنی اور نظر بندی کی خبر سنی، اور دل نے خلوت گزینی و گوشہ گیری کی دولت و سعادت پائی ! باطلہ رحمۃ وظاہرہ من قبلۃ العذاب

بیگانہ جہاں ہمیں عزت نے کر دیا

کچھ کچھ کسی کسی سے ملاقات رہ گئی !

اسی اثناء میں رمضان المبارک کی برکت و نعائم کا ورہ ہوا۔ اگرچہ نماز جماعہ کی کیفیت انجمن طراز اور جماعۃ ترازیم و سماع تلاوت کی لذت دل نواز سے اپنی عمر میں پہلی مرتبہ محرومی رہی، اور اس لیے ابتداً در چاروں ایک گونہ انقباض و دل گرفتگی میں بسر ہرے۔ لیکن اسکے بعد ہی مقام خلوت و انزوا کی کیفیتیں اور انجمن در خلوت کی خود رفتگیوں کا عالم کچھ اس طرح طاری ہوا کہ دنیا جہاں کی ساری معتبر

(۳۱۲)

اور انجمنوں سے دل بے پروا ہو گیا - علی الخصوص عشرہ اخیر کی شب ہمارے
تمنا اور روز ہمارے انتظار کی بخششوں اور کامرانیوں سے دل نے جو جو
سعادتیں پائیں، اور چشم و گوش نے لطف دید و ذوق سماع کی جو جو دولتیں
لڑیں، نہ دنیا کی کوئی زبان، آنکھ کی ترجمانی کر سکتی ہے، نہ سامعہ
استعداد سماع رکھتا ہے - البتہ حسرت رہی تو یہ رہی کہ کاش پوری زندگی
کی وسعت کسی طرح ان دس راتوں میں آ جاتی، اور ساری عمر اسی
عالم میں بسر کر جاتے :

شب وصال بہت کم ہے، آسمان سے کہو

کہ جوڑ دے کوئی تکرہ شب جدائی کا !

اس راہ کا ہر گوشہ ایک جدا گانہ کیفیت رکھتا ہے - بزم و صحبت کی ادب
آموزیوں کا تقاضا ہوتا ہے کہ ایک ایک گھونٹ کی لذت لیکر جام خالی کیجیے،
تو مے پرستوں کی سیہ مستیاں چاہتی ہیں کہ کسی گوشے میں چھپکر
پوری صراحی منہ سے لگا لیجیے - بزم و انجمن کی پرسش نہانی و نزدیکہ
نگاہی کا بھی ایک لطف ہے، اور خلوت و تنہائی کے راز نیاز کا بھی ایک
عالم ہے - اگرچہ اس دوسری حالت سے بھی طبیعت کو بیگانگی و نا آشنائی
نہ تھی، تاہم معلوم ہوتا ہے کہ ابھی یہ معاملہ بہت کچھ محتاج
تکمیل تھا، اور توفیق الہی نے اب جلاوطنی کی منزل کو اسکا ذریعہ بنا دیا -
الحمد للہ کہ صبح سے شام تک اور شام سے صبح تک نہ کوئی صدا، ذوق سماع
میں مغل ہے اور نہ کوئی منظر مشغولیت میں خارج - غالب وقت تصنیف
و تالیف میں صرف ہوتا ہے کہ تمام تر کتاب عزیز و سنۂ مطہرہ کی شرح و
تفسیر پر مشتمل ہیں - اس سے جسقدر مہلت نکلتی ہے، وہ بھی ضائع
نہیں جاتی - میدان دور دور تک ہیں اور پہاڑ چاروں طرف :

و آخرج من بین البیوت، لعننی

احدث عنک النفس فی السر خالیا !

عجب کار و بار ہے کہ سعی و طلب کام نہیں دیتی اور لطف و بخشش ہی
کی ہر طرف حکمرانی نظر آتی ہے ! ان چند مہینوں کے اندر خرد بخود کٹنے ہی لگے

دروازے کھلے، اور انٹر ایسا ہوا کہ احکام بدلنے پرے ارر کتنے ہی پچھلے فیصلے معطل ہو گئے - جن کاموں کو آجنگ خدا پرستی سمجھ کر اپنی کامیابیوں پر نازاں تے، اب دیکھا، تیرہ بھی بت پرستی سے خالی نہ تے - طاق و دیوار اصنام پرستش سے خالی ہو گئے، مگر جیب و آستین کی کبھی خبر نہ لی !

تا بغایت ماہنر پنداشتیم

عاشقی ہم ننگ رعارے بردہ است !

زمانے کو کل تک جہاں پہنچانا چاہا تھا، الحمد للہ اب خرد اس سے بھی منزلوں آگے بڑھ چکے ہیں - اور گو ہمرہاں راہ اب تک اسی منزل میں کمزوں کھولے بیفکر پڑے ہیں مگر اپنا کاروان طلب اب کسی دوسری ہی منزل کے آثار سامنے دیکھ رہا ہے :

مئے کہ می رود امروز در گلوئے در کون

کمینہ جرعة تہہ شیشہ ہاے درش من ست !

اس اثناء میں حکم جلا وطنی کی منسوخی کیلیے احباب و مخلصین نے کوئی دقیقہ سعی و تدبیر کا اٹھا نہ رکھا - شاید اس قسم کی کوششوں کی یہ پہلی مثال ہے کہ ساٹھ ہزار سے زیادہ دستخطوں کے ساتھ میموریل بھیجا گیا - بعض ارکان حکومت بنگال کے خطوط پچھلے مہینے آتے رہے اور معلوم ہوا کہ غلط فہمیوں کا اعتراف ہے - حال میں ایک شخص سے ملاقات کرتے ہوئے خرد لارڈ کارمائیکل نے بھی ایسا ہی خیال ظاہر کیا تھا - حتیٰ کہ شام تک منسوخی حکم کے اجراء کی امید دلائی تھی - ابتدا میں ان واقعات کا دل پر کچھ نہ کچھ اثر تو ضرور پڑا، لیکن پھر دیکھا تو دل کی آسردگی اور طبیعت کی رارسنگی پر یہ تاثر بھی سخت شاق تھا :

دائم کہ شفیق اند طبیبان ہمگی، ایک

مرہم کہ نہ محبوب نہ دشمن ریش ست !

بظاہر حالات مشیت الہی کچھ آدرہ ہی نظر آتی ہے، اور شاید تکمیل کار کی ایک منزل ابھی باقی ہے :

ایکے جنوں میں فاصلہ شاید نہ کچھ رہے

دامن کے چاک اور گریبوں کے چاک میں !

جس مقام پر مقیم ہوں ، شہر یہاں سے کچھ فاصلہ پر ہے ۔
 رمضان المبارک میں جمعہ کے دن جامع مسجد گیا ۔ چند صفوں سے زیادہ
 مجمع نہ تھا ۔ لوگوں نے خطبہ و امامت کیلئے سخت اصرار کیا ۔ مجبوراً
 خطبہ دینا پڑا ۔ ان بیچاروں نے اب تک خطبہ کے یہی معنی سمجھے تھے ، کہ
 عربی کی کڑی چھپی ہوئی کتاب پڑھ دی جائے ۔ یہاں مسلمانوں کی تعداد
 اگرچہ اچھی خاصی ہے ، مگر ایک گمناں گشتے میں پڑ جانے کی وجہ سے
 حد درجہ تباہی و بد حالی میں مبتلا ہیں ۔ نماز جمعہ کے بعد سے ایک
 قوی داعیہ قلب میں محسوس ہو رہا ہے ، کہ اگر حالات طول قیام کا باعث
 ہوئے تو یہاں بھی اپنا کام شروع کر دینا چاہیے ۔ دنیا نے فراغ و آزادی کے
 زمانہ کے کاموں کا کچھ نہ کچھ نمونہ دیکھ لیا ہے ۔ بہتر ہے کہ جلا وطنی
 و نظر بندی کے بند و قید میں کام کرنے کا بھی ایک نمونہ دکھلا دیا جائے
 کہ اصلی آزمائش گاہ عمل یہی ہے :

کچھ ہو رہیگا عشق و ہوس میں بھی امتیاز

ایسا ہے اب مزاج ترا امتحان پر !

فصل

یہاں تک لکھ چکا تھا کہ ڈاک ملی ، اور اخبارات سے معلوم ہوا کہ عزیز بی مولوی
 معی الدین احمد بی ۔ اے ۔ کو قصور میں تلاشی کے بعد گرفتار کیا گیا ہے ۔
 شاید نظر بندی کا معاملہ پیش آئے ۔ ان تمام ایام جلا وطنی میں یہ پہلا
 دن ہے کہ اس واقعہ کے سننے سے دل کو مضطر اور دماغ کو پراگندہ پاتا ہوں :
 درد مے کین نامہ می کردم رقم کان یجر الدمع ممزوجاً بدم
 عزیز موصوف بلکہ اُن کا پورا خاندان اپنے خصائص ایمانی و جوش اسلامی
 و ایثار لہ و فی اللہ کے اعتبار سے عہد سلف کے واقعات زندہ کرنے والا ہے ۔

اور علی الخصوص اُس عزیز کے طلب صادق اور استعداد کامل سے تو اپنی چند در چند امیدیں وابستہ تھیں - افسوس فتنہ حوادث نے اسکو بھی نہ چھوڑا - مجمع اس سے کب انکار تھا کہ میرے پڑوں میں ایک کے بدلے دس زنجیریں ڈال دی جائیں، لیکن دوسروں کو اسمیں کیوں شریک کیا جاتا ہے؟ بظاہر عزیز موصوف کا اسکے سرا کوئی جرم نہیں کہ مجھے خانماں خراب سے رسم و راہ رکھتے ہیں - سبحان اللہ! اپنی آنذا پروری اور درست نوازی بھی قابل تماشا ہے! جب تک کوئی اپنا دشمن نہ بن جائے ہمارا درست ہی نہیں ہر سکتا!

اے ہم نفسان! آنشہم! از من بگزرید

ہر کس کہ شہ ہمرہ ما دشمن خویش ست!

پرسوں ایک عزیز کو خط لکھتے ہوئے یہ دُعا میں آئی تھی:

تھا جوش و خروش اتفاقی ساقی! اب زندہ دلی کہاں ہے باقی ساقی!
میخانہ نے رنگ روپ بدلا ایسا میٹش، میکش رہا، نہ ساقی ساقی!

فصیر جمیل - عسی اللہ ان یا یٰبنی! ہم جمیعاً - اے ہو العلیم الحکیم!

* * *

یہ اوراق پریشان کہ درست عزیز مسٹر فضل الدین احمد کے بیحد اصرار سے قلمبند ہوئے، اپنی پریشانی طبع و برہمی خاطر کی یادگار ہیں - اگرچہ کئی بار قصد کیا مگر جمعیت خاطر کا وقت ان کے لیے بہم نہوسکا - ابتدا سے اب تک یہ حالت رہی ہے کہ جب کبھی اپنے ضروری اشغال سے کچھ وقت بچا، چند اجزاء لکھ دلتے اور عزیز موصوف کو بھیج دیتے - نہ پورا سلسلہ سامنے رہا، نہ ربط و ترتیب اور تقسیم و تدریب کی مہلت ملی کہ شیرہ اصحاب تصنیف و تدوین ہے - تمام کتابیں کلکتہ میں پڑی ہیں - بجز اپنے قلمی مسودات اور ایک نسخہ مصحف کے آزر کوئی کتاب ہمراہ نہیں - جب یہ تذکرہ لکھنا شروع کیا تو بعض حالات کیلئے صرف تذکرۃ الواصلین، اخبار الاخبار، اور طبقات اکبری، منگوالی، اور بعد کر منتخب التواریخ

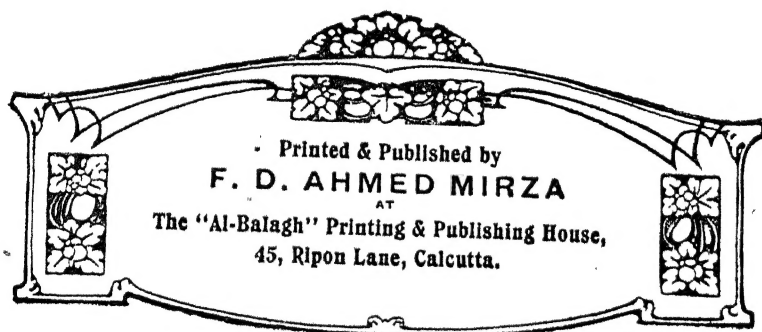
بھی آگئی۔ انکے سوا کوئی کتاب پیش نظر نہیں رہی ہے۔ جو کچھ لکھا ہے، صرف اپنے حافظہ کے اعتماد پر لکھا ہے۔ حالانکہ سچ یہ ہے کہ شائستہ اعتماد نہ تھا۔ جا بجا ضمنی مباحث فقہ و حدیث اور تاریخ و سنن کے آگے ہیں جنکی تنقید بغیر رجوع کتب مشکل تھی۔ علی الخصوص احادیث کی تخریجات و اسناد کہ اسمیں سب سے زیادہ احتیاط مطلوب و لازم ہے۔ لیکن افسوس کہ کتابیں موجود نہیں، اور نہ اسکی مہلت کہ اب ایک ایک حوالہ کی تصحیح اور ایک ایک حدیث کی تخریج کیلئے کتابوں کے منگوانے کا سر سامان کروں۔ پس جو کچھ حافظہ میں محفوظ تھا، حوالہ قلم کر دیا۔ بعض احادیث کے الفاظ کی نسبت حافظہ نے کمزوری دکھلائی تو رہاں اسکا اشارہ کر دیا گیا ہے۔ اور شاید ایک درجہ تخریج کی جگہ خالی بھی چھوڑ دینی پڑی۔ با ایں ہمہ اللہ تعالیٰ کے لطف و کرم سے اسقدر توقع ضرور ہے کہ جہاں جہاں سند و تخریج درج کر دی ہے، شاید تحقیق سے غلط نہ نکلیگی۔ آیات قرآنیہ کے اندراج میں اب تک یہ عادت رہی ہے کہ ہنگام تحریر جو آیات یاد آ جاتی ہیں، درج کر دیتا ہوں، اور پھر پروف کی تصحیح میں مراجعہ کے بعد سور و آیات کے نمبر بھی درج کر دیے جاتے ہیں۔ لیکن فلورگل (۱) والا نسخہ جسمیں نمبر نہیں، ساتھ نہیں، اور نہ طبیعت مزید صرف وقت پر مائل۔ اسلیئے محض حافظہ کی بذا پر سورتوں کا حوالہ دیدیا ہے۔ امید ہے کہ اکثر حالتوں میں صحیح ہوگا۔ سر دست محض ایک عزیز کی خواہش کی تعمیل پیش نظر ہے۔ انطباع و اشاعت مقصود نہیں۔ زمانے نے اگر مہلت دی تو نظر ثانی کے وقت مزید تصحیح و تہذیب ہو جائیگی۔ معہذا :

إذا احسست في لفظي قصوراً وحفظي والبراءة والبيان
فلا تعجل الى لرمي، فرقصي على مقدار ايقاع الزمان
دست از همه کار شسته ام، و چشم و گوش از عالم و عالمیان بسته، و بر
دردل نشسته، تا چه پیش آید و کدام در بکشایند۔ عجب نیست کہ بحکم

ما خاب من اناب - آن چاره گریبچارگان و راه نمای آوارگان بجانب خود
 طلبد ، و من دیوانه را سلسله شوق در گردن افکنده سرے خود کشد ، که دست
 امید بلندست ، و پایه یقین ارجمند !

کانت لنفسی اهواء مفرقة فاستجمت ، ان رأيتک العين اهوائي
 فصار يحسدني من كنت احسده رمرت مرلی الزری ان صرت مرلائي
 ترکت للناس دنياهم و دينهم شغلأ بحبك يا ديني و دنياي !
 و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين !

FIRST EDITION

September 1919.

